

प्रकाशक—

सन्मति-ज्ञान-पीठ,

लोहामण्डी, आगरा ।

प्रथम बार

जनवरी १९५६

मूल्य सवा दो रुपया

मुद्रक—

पं० नागेंद्रनाथ शर्मा गोस्वामी,

दी कॉरोनेशन प्रेस,

फुलट्टी बाजार,

आगरा ।

प्रकाशक की ओर से—

‘सम्प्रति-ज्ञान-गोष्ठ’ के जिस धर्म प्रकाशन की पाठक-गाथ पिरझल से अप्रसन्न प्रतीता कर रहे थे; आज उसे हमके कर कमलों में अर्पित करत हुए हर्ष एवं उत्साह से मेरा रोम-रोम पुष्किल हो रहा है। ‘सम्प्रति प्रकाशनों’ में इस प्रकाशन का सर्वोपरि स्थान है—ऐसा मैं अधिकार की भाषा में कह सकता हूँ।

वैज्ञानिक नीलाम्बर के पीछे आज सैकड़ों वैज्ञानिक प्रविचो को पढ़ रहे हैं और जोर कर रहे हैं कि प्रविचो के अन्तर में कोवला क्यों है? सोडा क्यों जिपा पड़ा है? सोने-चाँदी और हीरे-जवाहरात की कानें क्यों रुची पड़ी हैं? पेट्रोल और तेल के स्रोत क्यों बह रहे हैं? सैकड़ों वैज्ञानिक आकाश को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन ग्रह कब लक्ष्य हो रहा है और कब अस्त हो रहा है? आकाश-मंडलमें कौन-सा ग्रह बचा आ रहा है और संसार पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है? सैकड़ों वैज्ञानिक समुद्र को पढ़ रहे हैं और पानी की एक-एक बूँद को ठोकर घेला जा रहा है कि उसमें कितनी पवन शक्ति है? उसमें कितनी विद्युत शक्ति है?

इस प्रकार मनुष्य के द्वारा आज प्रविचो को पढ़ा जा रहा है, आकाश को सोझा जा रहा है और समुद्र को मचा जा रहा है। पर लक्ष्य है कि यह सब कुछ करके भी आज का मनुष्य अपने-आप को मूख रहा है और सब-कुछ पढ़कर भी मनुष्य आज अपने विषय में ही अनभिज्ञ है। यह कैसी विचित्र खीटा है आज के मनुष्य की। जीवन की यह कैसी चिह्नबन्ना है कि सब-कुछ देख-पढ़कर भी मनुष्य अपनी ओर से आँखें बन्द किये बस रहा है? और, जब तक मनुष्य अपने-आपको न पढ़े अपने-आपको न जोखे; जब तक इस बाहर की पदार्थ का धर्म भी क्या है जीवन में?

‘अमर-वाणी’ के स्वर्णिम पृष्ठों पर कवि श्री जी जीवन के एक सच्चे वैज्ञानिक बनकर चमके हैं। मानव जीवन का उन्होंने गहरा अध्ययन और मन्थन किया है। जीवन के अन्तस्तल में पैठकर मनुष्य की आत्मा को उन्होंने खोजा है, उसकी वृत्तियों को उन्होंने परखा है और उसकी भावनाओं को उन्होंने पकड़ा है।

वस्तुतः ‘अमर-वाणी’ के रूप में उन्होंने मानवीय जीवन का सर्वांगीण विश्लेषण हमारे सामने रख छोड़ा है। क्या अध्यात्म, क्या धर्म, क्या समाज, क्या राष्ट्र, क्या सस्कृति और क्या सभ्यता, जीवन का कोई भी पहलू उनके सूक्ष्म चिन्तन से असम्पृक्त नहीं रह पाया है !

और, इस दृष्टि-कोण से ‘अमर-वाणी’ मानव-जीवन का एक घोलता हुआ नया भाष्य है, महामाष्य है। और अधिक स्पष्ट शब्दों में कह दूँ, तो ‘अमर-वाणी’ नये युग के नये मानव के लिए जीवन का एक ऐसा नया शास्त्र है, जो जाति, वर्ग, सम्प्रदाय और पथ के सब बाधा-बन्धनों से दूर-अति दूर रहकर मानव मात्र को जीवन की सच्ची कला सिखलाता है, जीवन की सच्ची दिशा की ओर इंगित कर रहा है।

काश, आज का मनुष्य उस कला को सीख सके, उस मानवीय विज्ञान को जीवन की प्रयोगशाला में ढाल सके और सच्चे अर्थों में मनुष्य बन सके।

आशा ही नहीं, प्रत्युत पूर्ण विश्वास है कि पाठकों को नव जीवनोदय के लिए हमारा यह प्रकाशन एक अमोघ वरदान सिद्ध होगा।

रतनलाल जैन मीतल,
मन्त्री, सन्मति ज्ञान-पीठ,
आगरा।

परिचय

संस्थाओं तथा परीक्षाओं के आगेवन-वत्र भरते समय धर्म का ज्ञाना बेल कर मेरे मन में कई बार आया—क्या मनुष्य के लिए जैन बौद्ध सनातनी मुसलमान या ईसाई बनना जरूरी है ? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इनमें से कुछ न हों और फिर भी मनुष्य बन रहे ? मनुष्य ने मानवता को खो देने के लिए कुछ सौंघे बनाये और सारी मानवता को उनमें भरने का प्रयत्न किया । किन्तु भारत में ऐसा नाब तो उसका असली खात कभी किसी सौंघे में पड़ नहीं हुआ । मानवता सौंघों के सहारे जीवित नहीं रहती किन्तु सौंघे मानवता के सहारे जीवित रहते हैं । उपनिषदों में आता है कि ब्रह्म ने आकाश और पृथ्वी को ध्यापन कर दिया फिर भी इस अंगुल ऊपर उठा रहा । जो बात ब्रह्म के लिए है वही मानवता और सत्य के लिए भी है ।

साहित्य के लिये भी वही बात है । जब कोई नई रचना सामन आती है तो हम उसको दशान भमशास्त्र काव्य, इतिहास आदि धाराओं में सीमित करके देखना चाहते हैं । इन जलक्यों को भूल जाते हैं जो किसी धारा में बहना स्वीकार नहीं करन और इसीलिए सभी धाराओं

से अधिक निर्मल है। हम वृक्ष की वर्तमान शाखाओं को गिनकर समझ 'लेते' हैं कि सारे वृक्ष को जान लिया। उस मूल को भूल जाते हैं जहाँ से शाखायें सतत् प्ररफुटित होती रहती हैं।

‘अमरवाणी’ वह धर्मग्रन्थ है जो जैन, बौद्ध आदि सम्प्रदायों में विभक्त नहीं हो सकता। मानवता का वह सन्देश है जो किसी सॉचे में नहीं ढल सकता। वह साहित्य है जो वर्तमान धाराओं में परिगणित नहीं हो सकता। वह विन्दु है जो धारा बनकर बहना पसन्द नहीं करता। वृक्ष का वर स्कन्ध है जहाँ अनेक शाखायें अकुरित हो रही हैं।

एक सन्त के मन में समय समय पर जो विचार आये ‘अमरवाणी’ उन्हीं का संग्रह है। जो व्यक्ति पथ के अन्त तक दूसरे की अँगुली पकड़ कर चलना चाहते हैं, अपनी आँखों से कुछ काम नहीं ले सकते, उन्हें ‘अमरवाणी’ में अधूरापन प्रतीत होगा। किन्तु जो केवल मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं, जो अँवेरे में चलने के लिए केवल एक दीपक की आकाँक्षा रखते हैं, उन्हें इसमें सब-कुछ मिल सकेगा।

जब ग्रन्थकार अध्ययन की भूमिका से उठकर अनुभव की भूमिका पर आ खड़ा होता है तभी ऐसे वाक्यों का उद्गम होता है। आचारांग प्रथम श्रुतस्कन्ध में ऐसे ही फुटकर वाक्यों का बाहुल्य है। किन्तु वे इतने जीवन-

स्पष्टी हैं कि विशाल मन्थों से भी अधिक कह जाते हैं। वे अपने आप में पूरा हैं। बड़े से बड़ा मन्थ उनकी हुस्नना में छोटा है। विशाल बट-बूझ की शाखाएँ पत्ते, स्कन्ध आदि सब एकत्रित कर दिये जायें फिर भी बीच उनसे बड़ा है। 'अमरबाणी' उन्हीं बीजों का सैम्ब है। यही इसका परिचय है।

कवि अमरचन्द जो महाराज सन्त हैं कवि हैं और आलोचक भी हैं। केवल शाब्दिक रचना के नहीं किन्तु समाज और धर्म के भी। उन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से जिन सत्त्वों का साक्षात्कार किया वे इस सैम्ब में सम्मिलित हैं।

वे कहते हैं—“मनुष्य के सामने एक ही प्रश्न है अपने जीवन का 'सर्वार्थ' और सुन्दर' कैसे बनाये। उराम तात्त्वसाधों की वृत्ति के लिए पागल बना हुआ मनुष्य क्या इस प्रश्न को समझन का प्रयत्न करेगा। जिस दिन वह प्रयत्न प्रारम्भ होगा वह विरचर्मगल का प्रथम प्रमाण होगा।

माथीन काष्ठ से समस्त विरच शक्ति के लिए हो उपास करता रहा है। जो पक्षबान है उस धन सम्पत्ति का भोगविनाश के प्रक्षामन देकर शान्त करता रहा है और जो निर्बल है उसे तलवार दिखाकर। किन्तु हमसे शक्ति कभी हुई नहीं। शक्ति का अभावी उपाय है अपनी आस हथफताई घटा कर हमारे के अभाव की पूर्ति करना। यदि टीला अपनी बमरी हुई मिट्टी से पास के लहूँ के अपने

आप भर दे तो उसे आँधी और तूफानों का कोई भय न रहेगा । शान्ति का सच्चा मार्ग भी यही है ।

मनुष्य ने समुद्र के गम्भीर अन्तस्तल का पता लगाया, हिमालय के उच्चतम शिखर पर चढ़ कर देखा, आकाश और पाताल की सन्धियों को नाप लिया, परमाणु को चीर कर देखा, किन्तु वह अपने आपको नहीं देख सका । अपने पड़ोसी को नहीं देख सका । दूरबीन लगाकर नये नये नक्षत्रों को देखने वाला पड़ोसी की ढहती हुई भोपड़ी को नहीं देख सका । चन्द्रलोक की सैर करने वाला अपने प्रासाद के पीछे छिपी हुई अन्धेरी गली की ओर कदम न बढ़ा सका । इसको विकास कहा जाय या ह्रास ? ग्रन्थकार मानव से इस प्रश्न का उत्तर चाहता है ।

आज का मन्दिर ईश्वर का पूजा स्थान नहीं, किन्तु उसका कारावास है । आज की मस्जिद अल्लाह का इबादतखाना नहीं, उसकी कैद है । इन कैदखानों की दीवारों को गिरा दो । ईश्वर और खुदा को खुला साँस लेने दो । उन्हें दिल के आसन पर बैठाकर पूजो । सम्प्रदायवाद पर कितना मार्मिक प्रहार है ?

ग्रन्थकार जहाँ वैज्ञानिकों को कोसता है, वहाँ तर्क की शुष्क समस्याओं में उलझे हुए दार्शनिकों को भी नहीं छोड़ता । वह गला फाड़कर कहता है —

“दार्शनिको ! भूख, गरीबी और अभाव के अध्यायों से

मरी हुई इस मूली जनता की पुस्तक को भी पढ़ो। ईश्वर और जगत् की पहेलियों सुझाने से पहले इस पुस्तक की पहेलियों को सुझाओ।

विरचमंगल का मार्ग बताते हुए अमरमुनि एक नई घोषणा का आदिष्कार करते हैं—“भारत के प्रत्येक नर नारी का प्रतिदिन प्रातः और सायं यह गम्भीर घोषणा करना चाहिए कि मानव और मानव के बीच कोई भेद नहीं। मानवमात्र का जीवनविकास के क्षेत्र में सर्वत्र समान अधिकार है।” “श्री को समाप्त करके ‘हम को इतना विश्वास बना दो कि सारा विश्व इसमें समा जाय।’” इसी के लिए वे कहते हैं—“बूढ़ नहीं सागर बनो। बूढ़ का जीवन अत्यन्त दुःख है किन्तु समुद्र में मिलने पर बड़ी अमर बन जाती है। अनादि काल से सूर्य की किरणें उसे सुखाने का प्रयत्न कर रही हैं किन्तु वह जलना ही पूरा न मिलता पहले था।

जैन-साधना का नूतनग्र सामाजिक अर्थात् समता की आराधना है। उसकी विभिन्न व्याख्याओं द्वारा मुनि जी ने जीवन-विकास के सभी अंगों का निष्कर्ष बता दिया है। अन्तरंग और बहिरंग जीवन में समता धर्म का अन्वेषण है। अनुश्रुत तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में मानसिक समुपन सफलता का नूतनग्र है। राष्ट्र और मित्र पर समर्पण रखते हुए सर्व का सामन रखकर बढ़ते जाना कर्तव्य का

मूलमन्त्र है जो भगवान् कृष्ण द्वारा गीता में विस्तार-पूर्वक बताया गया है। दुःख की अपेक्षा भी सुख में समभाव रखना अधिक कठिन है। जो व्यक्ति त्याग और तपस्या के द्वारा बल प्राप्त करता है, तेज का संचय करता है, वही अधिकारारूढ़ होने पर किस प्रकार समता को खो देता है और परिणामस्वरूप निरतेज एवं निर्वीर्य हो जाता है, प्रतिदिन का इतिहास इसका उदाहरण है। रात्रण से लेकर कांग्रेस का वर्तमान पतन इसी सत्य को प्रकट करता है।

मुनि श्री सप्त गुरुओं में कहते हैं “हमारा सुन्दर भविष्य आपसी भाई-चारे पर निर्भर है। इस विशाल पृथ्वी पर एक कोने से दूसरे कोने तक बसे हुए मानव-समूह में जितनी अधिक धातृभावना विकसित होगी उतनी शान्ति और कल्याण की वृद्धि होगी।”

भारत की परम्परा यथार्थवादी है। वहाँ सत्य केवल आदर्शवाद की बात नहीं है, अपितु एक वास्तविकता है। और वह शुभ भी है और अशुभ भी। पुण्य भी सत्य है और पाप भी सत्य है। देवी सम्पदायें भी सत्य हैं और आसुरी भी। अतः सत्यमात्र उपादेय नहीं हो सकता। इसलिए मुनिश्री सत्य को तभी उपादेय बताते हैं जब उसके साथ शिव भी हो।

अहिंसा का स्वरूप बताते हुए आप लिखते हैं—
“अहिंसा, साधना-शरीर का हृदय भाग है। वह यदि

जीवित है तो साधना जीवित है अन्यथा मृत है।" इनकी यहिसा निष्क्रिय नहीं किन्तु सक्रिय है। वे कहते हैं—
 'तत्सर्वार मनुष्य के शरीर को मुक्त सकती है मन को नहीं। मन को मुक्ताना हो तो प्रेम के चरित्र का प्रयोग करा।'

"जो तत्सर्वार से ऊँचे उठेंगे वे तत्सर्वार से ही नष्ट हो जायेंगे।" ईसा के इस वाक्य को बहूत करके मुनि भी ने ईसाई तथा जैन दोनों धर्मों के धर्मों को एक ही शब्द में प्रकट कर दिया है।

जीवन की परिभाषा करते हुए वे कहते हैं—“जसना ही जीवन है।” चाहे व्यक्ति हो या समाज धर्म हा या राष्ट्र जो चल रहा है, समय के साथ कदम बढ़ाये जा रहा है जीवित है। जहाँ अटक जा रही मृत्यु है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो विरवास प्रेम और बुद्धि को साथ लेकर चलो। फिर प्रत्येक कार्य में आनन्द आयेगा। समस्त जगत रसमय हो जायेगा। कठिनाइयों के झुलने में भी आनन्द आयेगा। फिर असफलता का प्रश्न ही उठा नहीं होता। यही सफलता का मूलमन्त्र है।

मानव सिद्धि से पहले प्रसिद्धि की कामना करता है—
 यही उसकी मूल है। प्रसिद्धि तो सिद्धि का आनुपञ्चिक फल है जैसे गर्व के साथ भूसा। गर्व होगा तो भूसा अपेक्षाप
 मिश्र जायेगा। अपेक्षा भूसा प्राप्त करना चाहोगे तो

सारा प्रयत्न निष्फल हो जायेगा ।

मनुष्य-जीवन की विषमताओं और द्वन्द्वों से परिभूत होकर कष्टों का अनुभव करता है । यदि उन सब में सम-रसता का अनुभव करना है तो ऊँचे उठकर देखने की आदत डालनी चाहिये । कुतुब-मीनार पर चढ़कर मुनि श्री ने यही अनुभव किया । अर्थात् अभेदानुभूति का मूल-मन्त्र है—दूर रहकर तटस्थ वृत्ति से देखना ।

घास को आग का डर हमेशा बना रहता है, किन्तु सोने को कोई डर नहीं होता । वह तो आग में पड़कर और निखरता है । चोटें खाकर और गलकर नया सुन्दरतर रूप ले लेता है । मानव जीवन के लिए कितनी मार्मिक सन्देश है । प्रतिज्ञा जीवन-विकास का अनिवार्य अङ्ग है । किन्तु वह तभी, जब उसे पूरी तरह निभाया जाय । प्रतिज्ञा लेकर तनिक सी प्रतिकूलता आने पर तोड़ देना जीवन के खोखलेपन को सूचित करता है । 'आन लो और उस पर अड़े रहो' यही जीवन का तत्त्व है ।

जीवन व्यवहार आदान-प्रदान पर चलता है । प्रदान विना का आदान शोषण है, आदान विना का प्रदान देवत्व है । मानवता में दोनों का सन्तुलन होता है । गाय की सेवा करके उससे दूध प्राप्त करना व्यवहार है । विना कुछ दिये लेना अपहरण या अत्याचार है ।

जीवन-संगीत के दो स्वर हैं—कठोरता और मृदुता ।

को व्यक्ति इन दोनों का ठीक प्रयोग करना जानता है, वही मयुर ध्वनि निकाल सकता है।

हृदय के अन्तरगत से ये पुकार कर कहते हैं— 'यदि किसी को ईसा नहीं सकते तो किसी को कत्ताभी मत। किसी को भारीबाँध नहीं दे सकते तो किसी को शाप तो न दो !

संसार को विष समझ कर भागने वालों से ये कहते हैं— "भागना जीवन की कला नहीं काबरता है। कला तो विष का अमृत बना देने में है। सामस का शहर मर जाय तो वही संजीवनी बन जाता है।"

मुनि भी यही परिभाषा में जीवन का अर्थ सौँस लेना नहीं है। जीवन का अर्थ है दूसरों का अपने अस्तित्व का अनुभव कराना। वह अनुभव ईंट-पत्थरों के ढेर लड़े करके या शोषण करके नहीं कराया जा सकता। इसका उपाय है हम दूसरों के लिए सौँस लेना सीख लें। अपने लिए सभी सौँस लेते हैं किन्तु जीवित वह है जो दूसरों के लिए सौँस लेता है।

'जो बिकारी का दास है वह पशु है जो कच्चे भीत रहा है वह मनुष्य है, जो अधिकारी भीत चुका है वह देव है और जो सब के लिए भीत चुका है वह देवाधिदेव है।" जीवन-विकास का उपरोक्त क्रम कितना स्पष्ट और गहरा है।

मानव को सम्बोधित करके वे कहते हैं—“मानव ! तेरा अधिकार कर्तव्य करने तक है फल तक नहीं । तू जितनी चिन्ता फल की रखता है उतनी कर्तव्य की क्यों नहीं रखता ।” मानव जिस दिन उपरोक्त सन्देश को समझ लेगा, वृष्टि से नुदकार पा जायेगा ।

मानव जीवन का ध्येय बताते हुए वे चिरन्तन सत्य को नगारे की चोट के साथ दोहराने हैं—“मानव जीवन का ध्येय त्याग है, भोग नहीं श्रेय है, प्रेय नहीं । भोगलिप्सा का आदर्श मनुष्य के लिए घातक सद्व घातक है और रहेगा ।” उपदेश पुराना है किन्तु मानव ने अभी तक सुना कहाँ है ?

मुनि श्री को पूर्ण विश्वास है—जिस प्रकार धरती के नीचे सागर बह रहे हैं । पहाड़ की चट्टान के नीचे मीठे भरने हैं उसी प्रकार स्वार्थी मन के नीचे मानवता का अमर स्रोत बह रहा है । आवश्यकता है, थोड़ा सा खोद कर देखने की ।

एक बूढ़ ने यदि किसी प्यासे रजकण की प्यास बुझा दी तो वह सफल हो गई, वह धन्य हो गई । सफलता का रहस्य आधिक्य में नहीं, किन्तु उत्सर्ग में है । उत्सर्ग कोई छोटा या बड़ा नहीं होता ।

अवमानव और महामानव में क्या भेद है ? इसका उत्तर देते हुए आप एक कसौटी बताते हैं । अवमानव उक्ति प्रधान होता है, उसके पास बातें अधिक होती हैं और काम

कम । महामानव किंवा प्रधान होता है, उसके पास काम अधिक होता है और बातें कम ।

महामानव—महानता की पगडंडी बढाते हुए आप कहते हैं—‘महानता की पगडंडी फल कृत्तों से सबेरे उधानों में से होकर नहीं जाती । वह ताँ जाती है—कौटी में से काढ़ मँवाडों में से बहानों और नूफानों में से । वह वह पगडंडी है जहाँ मृत्यु अपमय और भयङ्कर घातनाएँ लख-बख पर आछान करती रहती हैं । और जब आप अपने सब पर पहुँच जाँय हा सकता है फिर भी कौटि ही मिलें । एक तत्त्ववेत्ता ने कहा है —

‘अत्येक महापुरुष पत्थर मारे जाने के लिए है । उसके माग्य में यही बड़ा होता है ।’

साधारण पुरुष वातावरण से बनते हैं । परन्तु महापुरुष वातावरण को बनाते हैं । समय और परिस्थितियों बना निर्माण नहीं करती परन्तु वे समय और परिस्थिति का निर्माण करते हैं । महापुरुष को परिभाषा है ‘पुनर्निर्माता ।

जैन परम्परा में महामानव ऊपर से नहीं उठरत । मानव ही परिश्रम और साधना द्वारा महामानव बनता है । आत्मा ही अपने स्वरूप को प्रकट करके परमात्मा बन जाता है । इसी को प्रकट करते हुए आप लिखते हैं — ‘मनुष्यता के स्वस्म विकास की पूर्णकौटि ही भगवान् का परमपद है ।’

आपकी महामात्र की परिभाषा कितनी तत्त्वस्यारी है —

वही वृक्ष महान् हो जाता है, अथवा वह काल की अनन्त भारा का दुःखतम भरा ही है। अबसर की प्रतीक्षा में बैठे रहने वाले अकर्मियों के सामने अपरोक्ष तत्त्व का मर्म रहते हुए ब सिद्धते है —

‘साधारण मनुष्य अबसर की खोज में रहते हैं—कभी ऐसा अबसर मिल कि हम भी झुझ करके दिसावें। इस प्रकार प्रतीक्षा में सारा जीवन गुजर जाता है परन्तु उन्हें अबसर ही नहीं मिलता।

परन्तु महापुरुषों के पास अबसर स्वर्ण आते हैं। आते क्या हैं वे छोटे से छोटे नगरण अबसर को भी अपने काम में लाकर बड़ा बना देते हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है यदि उसका किसी महत्वपूर्ण कार्य में विनियोग किया जाय।’

ज्ञान बीजम और बुढ़ापे का सम्बन्ध शरीर से मानते हैं। किन्तु वास्तव में बुढ़ापा आय तो उनकी यह धारणा यत्नत है—मन की वीर्यता शरीर की वीर्यता की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है। निरब नवतरंगित रक्त वाक्सा अज्ञात ही तो जीवन है और वह होता है मन में शरीर में नहीं।

पुरुषार्थी को मेरखा देते हुए वे कहते हैं —“यदि तू अपने अम्बर की शक्तियों को जागृत करे तो सारा भूमवदल तरे एक कदम की सीमा में है। तू चाहे तो पूछा को प्रेम में द्वेप को अनुराग में अम्बरकार को प्रकाश में सूर्य को जीवन में

किंवहुना, नरक को स्वर्ग में बदल सकता है ।”

साधना साधक को ठीक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए वे कहते हैं —“परमात्मपद पाना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है । ससार की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो तुम्हें अपने इस पवित्र अधिकार से वंचित कर सके ।”

श्रद्धा के बिना साधना निष्प्राण है । जितना शिव और शव में अन्तर है उतना ही अन्तर श्रद्धासहित और श्रद्धा रहित साधना में है । पहली शिव है और दूसरी शव । जैन परम्परा में साधना का प्रारम्भ सम्यक् श्रद्धा से होता है ।

जिस प्रकार शरीर का जीवन सॉस पर अवलम्बित है, सॉस चल रहा है तो जीवन है और बंद हो गया तो मृत्यु है । इसी प्रकार साधना-जीवन विश्वास पर अवलम्बित है । “विश्वास जीवन है और अविश्वास मृत्यु । विश्वास मानव जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है । विश्वासी कभी हारता नहीं, थकता नहीं, गिरता नहीं, मरता नहीं । विश्वास अपने आप में अमर औपधि है ।”

“अपने आप में विश्वास करना ही ईश्वर में विश्वास रखना है । जो अपने आप में अविश्वस्त है, दुर्बल है, कायर है, साहसहीन है, वह कहीं आश्रय नहीं पा सकता । स्वर्ग के असंख्य देवता भी मन के लगड़े को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर सकते ।”

आदर्श की परिभाषा करते हुए आप लिखते हैं —“आदर्श

बढ़ जो जीवन भी गहगाह में उतर कर व्यवहार में आकरता
का बहस्य महगु पर न ।" तो आरुण फरम सिखान पना
रहता ह जीवन व्यवहार में नहीं अन्तरमा उमका होना न
दाना बराबर ह ।

अमड़ा ही पपा करन हुन आप रहन हि — "बडाहीन
आविषामी का मन बढ़ अम्भूप ह जहाँ सौर पिण्डु आर
म मानुस चितन पहराव पीढ़ मकाइ वेदा दान रहन है ।'
मानव में थडा बढ़ होवक ह जा इन सब उदरान जन्मुयो
का भगा दना ह । ये सब अमड़ा में ही बनपत है ।

बडा का प्रतिपादन करन समय मुनि भी गद का भूतन
नहीं । आप कहन है- 'गदहीन बडा अछानना क सम्भार
में दास ऐसी ह आर बडाहीन तब अमल गारहीन बिकल्प
तया प्रति-विचनो भी मन्मूसि में भण्डा दना है । अन बडा
ही सीमा तब पर होर तब ही गामा भडा पर दानी नाहिण ।

मानव अनादिप्राय ने बाहर क इची रूपताओं का पूजा
का रहा है । जवन ही अमर बिराजमान आत्मदेवता की पूजा
करना उमन मही सीता । पान्थाणा अपनी ही गुणध का
गोपन क विष जंगलो में अन्धना रहता है आर सब तर
पूर पूर हा जाता है बिन्नु उस गुणध का गान नहीं सिन्ना ।
इसी अकार भाना मानव धूम भी जानी आग्रा में रहा हूँ
गति कीर गुणध का बाहर गान रहा है जन्मो की गार
दानता ह पान्थी न मिर गारता है नहिने में नाच न

इता है—फिर भी अतृप्त का अतृप्त, निराश का निराश । मुनि श्री उसे सम्बोधित करके आत्म-देवता की पूजा का सन्देश दे रहे हैं । सन्देश कितना मार्मिक ठ है उसे ज़रा 'अमरवाणी' में पढ़कर देखिए ।

भक्ति का रहस्य दासता या गुलामी नहीं है । सच्ची भक्ति वह है जहाँ भक्त भगवान् के साथ एकता स्थापित कर लेता है । अपना अस्तित्व भूल कर उसी के अस्तित्व में मिल जाता है ।

स्वाध्याय का अर्थ पुस्तकों का अध्ययन नहीं है । उसका सच्चा अर्थ है अपने आपको पढ़ना । पुस्तकें छोड़ कर मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को समझने का प्रयत्न करे । वर्तमान विज्ञानवादियों के लिए वे कहते हैं—“सच्चा ज्ञान प्रकृति के रहस्यों को खोलने में नहीं है, अपितु अपने रहस्यों के विश्लेषण में, उनके जाँच करने में है ।

श्रवण सस्कृति—सभी देश, धर्म और समाज अपनी-अपनी संस्कृति के गीत गाने में लगे हैं । किन्तु ढोल बजा कर अपनी अस्तित्वता का गीत गाने वाले सभ्य कहे जाँय या असभ्य, उन्हें संस्कृत कहना चाहिए या असंस्कृत यह विचारणीय है । संस्कृति का मूल आधार 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' है । अधिक से अधिक लोगों के सुख एवं हित का साधन ही संस्कृति है । यदि यह भावना नहीं है तो ढोल बजाने का कोई अर्थ नहीं है । संस्कृति का अमर आदर्श है—

सने का अपका दान में अधिक आनन्द का अनुभव करना ।

ममय संस्कृति किसी का विनाश नहीं चाहती । वह तो दानव को मानव और मानव को देवता बनाना चाहती है । इसी को जैन-साधना में बहिरात्मा अन्तरात्मा और परमात्मा कहा गया है ।

जैन परम्परा एवं धर्म का रहस्य मुनि जी ने 'जैनत्व' और 'ममय संस्कृति' में समझाया है । जैन धर्म जातिवाद को नहीं मानता । यहाँ विकास का द्वार प्रत्येक मनुष्य के लिए खुला है । इतना ही नहीं पशु के लिए भी खुला है । इसने सम्प्रदायवाद को कभी महत्व नहीं दिया । वासना कषाय राग-द्वेष आदि गुणुओं पर विमल प्राप्त करन का ही प्रत्येक व्यक्ति जैन है । वह किसी रूप में हो किसी नाम से पुकारा जाता हो कोई क्रियाकान्द करता हो, किसी को हाथ जोड़ता हो ।

जैन-धर्म की मुख्य गेरखा है 'आत्म-देव' होने में । अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा अनन्त ज्ञान अनन्त शक्ति अनन्त सुख और अनन्त बल से सम्पन्न है । यही परमात्मा है । प्रत्येक व्यक्ति को उसी आत्मदेवता की पूजा करनी चाहिए । उसे पहिचान सिखा उसके ऊपर जमे हुए मैल का हटाकर असती स्वरूप प्रकट कर सिखा तो सब कुछ मिट गया । फिर कहीं भटकन की आवश्यकता नहीं है ।

कर्मवाद का अटल निषम बताते हुए आप कहते हैं—

इता है—फिर भी शत्रु का शत्रु, निराश का निराश ।
मुनि श्री उसे सम्बोधित करके आत्म-देवता की पूजा का
सन्देश दे रहे हैं । सन्देश कितना मार्मिक है उसे जरा
'प्रमरवाणी' में पढ़कर देखिए ।

भक्ति का रहस्य दानता या गुलामी नहीं है । सच्ची
भक्ति वह है जहाँ भक्त भगवान् के साथ एकता स्थापित कर
लेता है । अपना अस्तित्व भूल कर उसी के अस्तित्व में मिल
जाता है ।

स्वाध्याय का अर्थ पुस्तकों का अध्ययन नहीं है । उसका
सच्चा अर्थ है अपने आपको पटना । पुस्तकें छोड़ कर मनुष्य
को चाहिए कि स्वयं को समझने का प्रयत्न करे । वर्तमान
विज्ञानवादियों के लिए वे कहते हैं—“सच्चा ज्ञान प्रकृति के
रहस्यों को खोलने में नहीं है, अपितु अपने रहस्यों के विश्ले-
षण में, उनके जाँच करने में है ।

श्रवण सस्कृति—सभी देश, धर्म और समाज अपनी-
अपनी सस्कृति के गीत गाने में लगे हैं । किन्तु टोन बजा कर
अपनी आस्तिकता का गीत गाने वाले सभ्य कहे जाँय या
असभ्य, उन्हें सस्कृत कहना चाहिए या असस्कृत यह विचार-
णीय है । सस्कृति का मूल आधार 'बहुजन हिताय बहुजन
सुखाय' है । अधिक से अधिक लोगों के सुख एवं हित का
साधन ही सस्कृति है । यदि यह भावना नहीं है तो ढोल
बजाने का कोई अर्थ नहीं है । सस्कृति का अमर आदर्श है—

ऊपर चढ़कर तपस्या और स्वाग के, मैत्री और कल्याण के सुनिर्मल भावना शिखरों का सर्वांगीण स्पर्श कर सके ।” महावीर के अनुयायी यैन भी धर्म को सोने चांदी की बकान्नों में पनपाने का प्रयत्न कर रहे हैं । क्या वे ऊपर की पुकार सुनेंगे ?

धर्म का एक-मात्र मारा है—“हम आग बुझाने चाहे हैं, हम आग जलाना क्या जानें ।” जिस धर्म का बह नारा नहीं है वह धर्म धर्म नहीं है ।

धर्म का धर्म समझते हुए वे मनुष्य से पूछते हैं— मनुष्य ! तेरा धर्म तुझे क्या सिखाता है ? क्या वह भूले भटकों को राह दिखाना सिखाता है ? सबके साथ समानता का भावभाव का प्रेम का व्यवहार करना सिखाता है ? शून्य-दुःखियों की सेवा-सत्कार में लगना सिखाता है ? पूछा और द्रव्य को आग को बुझाना सिखाता है ? यदि ऐसा है तो ऐसे धर्म को अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान कर ! पूजा कर ! अर्पण कर ! इसी प्रकार का धर्म विरह का कल्याण कर सकता है । ऐसे धर्म के प्रचार में यदि तुझे अपना जीवन भी देना पड़े तो दे डाल । ईस ईस कर दे डाल ॥

पाप आन से पहलू चेताने देता है । मन में एक प्रकार का मय तथा लगना का अनुभव होता है । यदि हम उस चेताने की गहनता सीख लें तो बहुत जल्दी तक पाप से

वच सकते हैं।

सामाजिक सघर्षों का मूल कारण बताते हुए आप कहते हैं—“आज के दुखों, कष्टों और सघर्षों का मूल कारण यह है कि मनुष्य अपना बोझ खुद न उठाकर दूसरों पर डालना चाहता है।”

समाज-तूत्र का रहस्य आप इस प्रकार प्रकट करते हैं—
 “समस्त मानव-जीवन एक ही नाव पर सवार है। यहाँ सबके हित और अहित बराबर हैं। यदि पार होंगे तो सब पार होंगे और यदि डूबेंगे तो सब डूबेंगे। यदि मानव जाति व्यक्तिगत स्वार्थों के आगे मुक गई तो वर्वाद हो जाएगी। व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठे बिना कहीं भी गुज़ारा नहीं।” इस समय परिस्थिति यह है कि नाव के एक कोने में बैठा हुआ व्यक्ति चाहता है कि दूसरे कोने वाला डूब जाय और इसके लिए दूसरे कोने में छेद करने का प्रयत्न कर रहा है। उसे समझना चाहिये कि छेद कहीं हो, सारी नौका डूबेगी, एक कोना नहीं। समस्त मानव-समाज एक शरीर है। रोग किसी अंग में प्रकट हो, कष्ट का अनुभव सारे शरीर को करना होगा।

सघ के जौहरियों से वे कहते हैं—“जौहरियों! इन पत्थरों को रत्न समझ कर बहुत भटक लिये। पागल हो लिये। अब ज़रा इन जीते जागते मानव देहधारी हीरों की परख करो। दुःख है कि तुम बकर पत्थर परखते रहे

धीर इधर न जान कितन अनमोल रत्न भूत में मिल गये ।
 'नेता होने की अपेक्षा नेता बनाने में सक्रिय भाग लेना
 कितना बड़ा गौरव है !'

विज्ञान के वर्तमान विकास की ओर सख्त करके उन्होंने
 कहा है— 'विज्ञान की तम पुरी से प्रकृति की छाती को
 चीर क्या निकाला ? बिप बिप और बिप । वह पल्ला या
 अमृत की तलाश में परन्तु सँ आया बिप ।'

भारत की नारी को सख्त करके मुनि श्री का कवन
 कितना मार्मिक है— 'भारत की नारी तप और स्वाग की
 मोहक मूर्ति है शान्ति और संघर्ष की जीवित प्रतिमा है ।
 वह अन्धकार से घिरे संसार में मानवता की अगमगाती
 तारिका है । वह मन के कण-कण में समा हुआ, कटखा
 सहनशीलता और प्रेम की ठाठें मारता समुद्र सिये धूम
 रही है । कांटों के बरसे फूल बिछा रही है ।'

इच्छा होती है 'अमरवाणी' का प्रत्येक सूत्र लेकर उसकी
 विस्तृत व्याख्या करूँ । उसका प्रत्येक वाक्य जीवन-स्पर्शी
 है इन्हीं से निकला हुआ है । किन्तु व्याख्या करने में वह
 सब है कि वह कहीं वही तक सीमित होकर न रह जाय ।
 समुप्य न आत्मा धर्म जीवन प्रेम आदि अन्तर-तत्त्वों की
 व्याख्या का प्रयत्न किया तो क्या परिश्रम निरक्षता । उन्हें
 सम्मन्त्र और पन्थ की शीशारों में बोट बाँधा । असीम को
 सीमा बनाने का प्रयत्न उसे मृत्यु के द्वार पर सँ जाना ही है ।

वास्तव में देखा जाय तो व्याख्या उन लोगों के लिये होती है जो समझना नहीं चाहते केवल विवाद करना चाहते हैं। समझने की लगन वालों के लिए सूत्र ही पर्याप्त हैं। स्वाति नक्षत्र के समय सीप के मुँह में गिरी हुई वर्षा की बूद मोती कैसे बन जाती है, इसके लिए केवल बूद को जानना पर्याप्त नहीं है। स्वाति को समझना भी उतना ही आवश्यक है। इसी प्रकार जीवन के सूत्र निर्मल हृदय पर अपने आप भाष्य बन जाते हैं। दूषित हृदय पर भाष्य भी कोई असर नहीं डालता। मैं समझता हूँ, इन सूत्रों को समझने का प्रयत्न साक्षात् चिन्तन, मनन और जीवन में प्रयोग द्वारा होना चाहिये। टीका-टिप्पणियों द्वारा नहीं। टीका-टिप्पणियों की परम्परा तो इनके भी चारों ओर सम्प्रदायवाद की चाड़ खड़ी कर देगी और इनका दम घुट जायेगा।

‘अमरवाणी’ में कहीं कहीं पुनरावृत्ति प्रतीत होगी। कहीं-कहीं तनिक सा विरोधाभास भी। किन्तु जीवन के विविध पहलुओं को सामने रखकर विचार किया जाय तो उनका रहना आवश्यक प्रतीत होता है।

टाचियों से गढ़-गढ़ कर बनाये गये ताजमहल में जितना सौन्दर्य है, हिमालय से अपने आप झरने वाले स्रोतों का सौन्दर्य उससे कहीं बढ़कर है। एक जड़ है, दूसरे में जीवन है। कृत्रिम साहित्य और स्वाभाविक उच्छ्वास के रूप में

प्रकट हुए साहित्य में भी परस्पर यही भेद है। साहित्यिक परिदृष्टियों ने अपने जो माप-दण्ड बना रखे हैं उनके अनुसार दूसरे प्रकार का साहित्य निर्दोष नहीं उतरता। किन्तु जीवन का धर्म ही अपूर्णता है। पूर्णता आदर्श में रह सकती है जीवन में नहीं। जीवन में पूर्णता आत ही वह समाप्त हो जायेगा। जीवन गति का नाम है और पूर्णता का धर्म है गति की समाप्ति।

कहा जाता है शिव ने जब तारकसूत्र कहा तो उनकी उमर में से चौदह सूत्र अपने आप प्रकट हुए। वे ही चौदह सूत्र राम-शास्त्र के भादि बीज बन गये। महावीर और बुद्ध के सिद्धे भी यही कहा जाता है कि वे मन में सोचकर नहीं सोझते किन्तु उनके मुक्त से बायीं आप झरती है। वेदों की उत्पत्ति के सिद्धे भी यही कहा गया है—“अस्य निरूपसिद्धं वेदा” अर्थात् वेद उसके निरूपस मात्र हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक परम्परा में समस्त विद्याओं का मूल प्राथम प्रस्रोत माना गया है। ‘अमरबासी में भी वसी की मरक है। कवि-द्वय सन्त के इस दर्शानर का साहित्यिक क्षेत्र में अवतरण स्वागत क योग्य है।

दीपमाहिका

१५

१९४४

❀ विषय-सूची ❀

	पृष्ठ
१) विस्व-मङ्गल	३
१—मूढ धरम	५
२—भूमा	६
३—स्मृता	१५
४—उत्पन्न शिवं सुन्दरम्	२२
२) बीबन	३१
१—बीबन की कथा	३३
२—मानव	४४
३—महामानव	५५
४—बीबन	६३
३) साधना	६७
१—बड़े कष्टो	६८
२—बड़ा	७४
३—मक्ति	८०
४—ज्ञान	८५
५—वैराग्य	८८
६—साधना	९२
७—आत्म शोधन	९६
८—आत्मदर्शन	१०५

(४) श्रमण-संस्कृति

११३

१—श्रमण-संस्कृति	११५
२—जैनत्व	१२१
३—आत्मदेवो भव	१२७
४—कर्मवाद	१३२

(५) धर्म और अधर्म

१३५

१—धर्म	१३७
२—अधर्म	१५१
३—चरित्र विकास के मूलतत्त्व	१५५
४—ज्ञान और क्रिया	१७१

(६) समाज और संघ

१७५

१—समाज	१७७
२—संघ	१८५
३—शिक्षा	१९१
४—नारी	१९६

(७) बिखरे मोती

२०१

१—बिखरे मोती	२०३
२—इनसे भी सीखिए	२०६
३—ओ मानव !	२१३
४—सन्त	२२६

दोहन

स्वर्ग के असंख्य देवता भी मन के संगीने को अपने पैरों पर
ऊठा नहीं कर सके ।

• • •

आम उगाने वालों के साम्ब में आग है और उग्रवार
बसाने वालों के साम्ब में उग्रवार है । जो दूसरों की राह में
झोंटे बिछाते हैं, उन्हें पूछो की सेब कैसे मिलेगी ?

• • •

आम के दुःखों कष्टों और संकष्टों का मूल कारण यह है
कि समुच्च अपना बोझ हटाने के लिये दूसरों पर डालना
चाहता है ।

• • •

विद्याल भी ठेक दूरी से मङ्गल की जाली को चीर कर
धवा निकाला । बिध बिध, और बिध । समुच्च बसा वा असुत
की उग्रारा में ; पर के आवा बिध !

• • •

जीवन से अलग हटा हुआ धर्म, अधर्म है और आचार
दुराचार। धर्म और आचार का प्रत्येक स्वर जीवन-धीणा के
हर सास के तार के साथ झकृत रहना चाहिए।

*

*

*

विचार ही मनुष्यता है और अविचार ही पशुता है।

*

*

*

क्यों वन-वन में भटक रहे हो ? वन में हर वन जाना है,
घर में नहीं ? यदि घर में नहीं वन सके, तो वन में ही क्या
वनना है ?

*

*

*

जीवन क्या है ? परस्पर विरोधी तूफानों का संघर्ष। जो
हस संघर्ष में अड़ा रहा, घड़ता रहा, भूला-भटका नहीं, वही शेर
है, बाकी सब गीदड़।

*

*

*

हस मोती चुगते हैं और काग ? तुम निर्णय कर लो कि
तुम्हें हंस बनना है या काग ?

*

*

*

अ
म
र
त्रा
णी

मूल प्रश्न

मूल प्रश्न

मानव के सामने एक मूल प्रश्न है कि वह अपने ब्रह्म-मंगुर जीवन को विश्व के इतिहास में 'उत्थं, शिर्षं, सुन्दरम्' कैसे बनाता है ?

सदीय शान्ति

मानव-संसार शान्ति के लिए ब्रह्म-मंगुर रहा है मानव से नहीं, अनादि काल से । परन्तु सच्ची शान्ति, जीवन की शान्ति वहाँ है, वहाँ जोड़ने का प्रयत्न नहीं हुआ है । एक-बार दिखाकर किसी को चुप कर देना वह भी एक शान्ति है । प्रलोभन के सुनहरी स्वप्न-संसार में अपने को मुकाबर शान्त हो जाता, वह भी एक शान्ति है । परन्तु वह शान्ति मरण की शान्ति है जीवन की शान्ति नहीं । जीवित शान्ति बाहर नहीं, अन्दर में खोज लेनी है । जब मनुष्य के मन की आत्मा-संस्थाएँ और वासनाएँ कम होती जाती हैं तब के त्याग पर परमात्मा की शक्ति जागृत हो

जाती है, विश्व-कल्याण में ही अपने कल्याण की पवित्र आकाक्षा विकसित होती है; तब जीवित शान्ति का जन्म होता है। और मानव-समाज स्वर्ग को भूमि पर उतार लाता है।

✽

✽

✽

मनुष्य ने मनुष्य को नहीं पहचाना

मनुष्य ने आकाश का पता लगाया, भूमि का पता लगाया, सागर की गहराई का पता लगाया। उसने विश्व के सबसे जुद्ध-पिण्ड परमाणु पर भी हाथ डाला, उसकी शक्ति का पता लगाया और परमाणु धम के आविष्कार ने दुनिया में हा-हा-कार मचा दिया। किं धनुना, आज के मनुष्य ने विज्ञान को आँख लगाकर प्रकृति का कण-कण टटोल डाला, परन्तु दुर्भाग्य से मनुष्य ने पास खड़े अपने ही समानाकृति जाति-बन्धु आदमी को नहीं पहचाना।

✽

✽

✽

विकास या हास ?

देखिए ! वह आसमान में कितनी ऊँचाई पर हवाई जहाज गुराँता हुआ जा रहा है ? हाँ, आज का मनुष्य विज्ञान के पख लगाकर हवा में उड़ रहा है। ठीक है। हवा में तो उड़ रहा है, पर ज़मीन पर चलना भूल रहा है।

✽

✽

✽

मनुष्य का पागलपन

मनुष्य मकाम बनाता है, ऊँची-ऊँची दीवारें कड़ी करता है ब्रह्म बनाता है दरवाजे लगाता है विड़भिर्यो सृष्टिवाता है और सबको बन्ध करवा देता है। फिर सारे घर में पागल की तरह रोक्ता फिरता है। निश्चिन्ता है हाथ। वहाँ सुरज की बूँद क्यों नहीं आती ? अन्धकार क्यों है ! सीढ़ और सड़ोब क्यों है ? कोरें फूले, पड़े आरपी ! सूर्य तो बसक ही रहा है, हवा भी बह रही है ! परन्तु, वह आगे तो कैदें आगे ! तुने ही तो सारे दरवाजे बन्द कर रखे हैं ! द्वार खोल दे, विड़भिर्यो खोल दे ! बूँद आरपी प्रकाश और हवा भी आरपी ! फिर अन्धकार, सीढ़ और सड़ोब नहीं रहने की। मनुष्य अपने आप ही अपने को बन्धन में डाले हुए है, और बन्धन का ही रोषा रो रहा है। कैसी विचित्र स्थिति है !

नये मन्दिर, नयी मस्जिद

आज का आस्वाद मस्जिद में बन्द है, तो आज का ईश्वर मन्दिर में बड़ा बड़ा है। दोनों ही सुख की प्रतीका में हैं और प्रतीका में है—नयी मस्जिद और नये मन्दिर की। मैं समझता हूँ, आज के मोमियों और मछों को अपने दिव्य की मस्जिद के

और अपने मन के मन्दिर के दरवाजे खोल देने चाहिएँ, ताकि अल्लाह और ईश्वर यहाँ आएँ तथा भटकते हुए मानव-जीवन को कल्याण का प्रशस्त-पथ दिखलाएँ ।

✽

✽

✽

दार्शनिकों से

दुनिया के दार्शनिको ! भूखी जनता के मन की पुस्तक के पन्ने उलटो ! वहाँ तुम्हें भूख को, रारीशी की, अभाव की फिलासफी पढ़ने को मिलेगी ! ईश्वर और जगत् की पहेलियाँ सुलझाने से पहले जनता के मन की गुत्थियाँ सुलझा लो । कोरी घाल की खाल निकालने से क्या लाभ है ? यदि ठीक वस्तु-स्थिति के दर्शन न किये जाँय ?

✽

✽

✽

भूमा त्वं

विश्व-मत्तत्त्व

जब मनुष्य का स्वाद विस्तृत हो जाता है, जब कुछ अमृत, बिराह् अमृत का रूप धारण कर लेता है, जब सर्वत्र 'स्व' ही दिखता है, 'पर' कोई नहीं सीखता, जब उसके मन में ही अपना मन्त्रा नजर आता है, जब एक हुए प्राणी का अद्वित भी हमारे शिष्ट अखण्ड हो जाता है, जब समझना बाह्य कि मनुष्य के अन्तर में सगन्त-शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है और वह अन्तःकार से प्रकाश में आ रहा है। मृत्यु से अमरत्व में आ रहा है। इस क्षण में मनुष्य श्री केतवा मन्त्र, बाबी, कर्म के रूप में जो कुछ सोचेगी सोहेगी करेगी, वह अभिन्न विश्व के शिष्ट संग्रहमय होगा।

०

०

०

सुखी विमय

अनन्त काल से संसार के बोझाधों की लचकारें विश्व के पक्ष पर काब-जना रही हैं। परन्तु विमय क्यों? वह आकाश भी

स्वप्न है। विजय किस पर ? शरीर पर या आत्मा पर ? विजय किस से ? तलवार के जोर से या प्रेम के बल पर ? जिस विजय और वीरता की पृष्ठ-भूमि में हृदय न हो, प्रेम न हो, आत्मा न हो, विजित का भी हित न हो, वह विजय नहीं, वीरता नहीं, वर्धरता है। सच्ची विजय वही है, जिसमें रक्त की एक भी बूँद न बहे, जिसमें विजेता के हृदय में अहंकार की और विजित के हृदय में पराजय एवं घृणा की भावना न हो, जिसमें विजेता की आकांक्षा विजित की अधिक-से-अधिक सेवा में हो और विजित की आकांक्षा विजेता को अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान कर देने में हो। यह विजय, विजेता और विजित दोनों को ऊँचा उठाती है। दोनों को महान् बनाती है।

*

*

*

मानवता का मौलिक विधान

मनुष्य-मनुष्य के बीच जो जाति, वर्ण, धन तथा प्रतिष्ठा आदि की भेद-भित्तियाँ खड़ी हुई हैं, इन्हीं के कारण भारत की पवित्र आध्यात्मिक सस्कृति की जड़े खोखली हो गई हैं। जब तक भेद-भावना की इन दीवारों को धक्के-पर-धक्का देकर गिरा न दिया जायगा, तब तक भारतीय सस्कृति के पनपने की आशा करना, दुराशा मात्र है। अतएव भारत के प्रत्येक नर नारी को प्रति दिन प्रातः और सायं यह गम्भीर विचारणा

करनी चाहिए कि 'मानव और मानव के बीच कोई भेद नहीं, मानवयात्र के जीवन-विकास के क्षेत्र में सबत्र समान अधिकार है, त्वं जीना और दूसरों को जीने देना ही मानवता का मौलिक विधान है ।"

मैं और मेरा

मैं और मेरा उम्मी ठक काकड़ूट विप है, जब तक वह अपने-आप में सीमित है, कुछ 'स्व' की परिधि से घिरा है, सब और इन्द्रियों की ही रागिनी सुक्ता है। परन्तु क्यों ही विराद बन्ता है, 'स्व' के क्षेत्र से 'पर' के क्षेत्र में प्रवेश करता है, अलिप्त बगल के प्रति लोह और कसबा की वर्षा करता है, तो असूत बन जाता है। "बगल का दुःख ही अपना दुःख और बगल का सुख ही अपना सुख" —यह है मैं और मेरा का विराद और निरुसंगता रूप जो ब्रह्मगुरु संस्कार में भी मनुष्य को अक्षर-अमर बना देता है।

मैं और हम

मैं बरक की राह है, तो हम स्वर्ग की राह है। मनुष्य के अन्तर्यन में 'मैं' का अंश जितना कम होगा और 'हम' का

अश घटेगा, उतना ही वह समाज के नारकीय वातावरण को स्वर्गीय बना सकेगा। जहाँ 'मैं' है, वहाँ अहङ्कार है, दम्भ है, कायरता है, ईर्ष्या है, लोभ है, वृष्णा है और अशान्ति है। जहाँ 'हम' है, वहाँ नम्रता है, सरलता है, प्रेम है, सगठन है, समता है, उदारता है, त्याग और वैराग्य है। 'मैं' छुद्र तथा सकुचित है, 'हम' विराट् तथा असीम है।

*

*

*

बूंद नहीं सागर बनिए

जल की नन्हीं बूंद के लिए सघ और सकट ही सकट है, आपत्ति ही आपत्ति है। उसे मिट्टी का कण सोखने को उभरता है, हवा का झोंका उड़ाने को फिरता है, सूरज की तपती किरण जलाने को उतरती है, पक्षी की प्यासी चोंच पीने को अकुलाती है। किं बहुना, जिधर देखो उधर मौत बरसती है। यदि बूंद को अपना अस्तित्व बचाना है, तो उसे अल्प से भूमा बनना होगा, छुद्र से विराट् होना होगा, महासमुद्र बन जाना होगा। समुद्र हो जाने के बाद कोई भय नहीं, आतंक नहीं। आँधी और तूफान आएँ, लाखों पशु और पक्षी आएँ, जेठ का सूरज आग धरसाए और कड़कड़ाती बिजलियाँ मौत उगलें, परन्तु समुद्र को इन सघ उपद्रवों का क्या डर है? वह भूमा बन चुका है, विराट् हो चुका है। उसके अस्तित्व को दुनिया में कहीं भी

छूटा नहीं। मनुष्य भी 'मैं' और 'मेरा' में अथवा एक छूट
 बूँद है। यह यदि अपने छूट 'मैं' और 'मेरे' को 'हम' और
 'हमारे' का विराट् रूप दे सके, तो यह बूँद से समुद्र बन जाय। देश
 और काल की सीमाओं को तोड़ कर अजर, अमर हो जाय।

दूसरों के लिए जीना सीखो

सूरज और चाँद का जग को प्रकाश देने में अपना व्यक्ति-
 गत क्या काम है? पृथ्वी और पक्षों का अपने लिए कुछ क्या
 उपयोग करते हैं? नदियों का बहने में अपना क्या स्वार्थ है?
 प्रकृति का सब काम निष्काम-भाव से विरहोपकार के लिए हो
 रहा है। क्या विश्व-सृष्टि का स्वामी बैठकर मनुष्य अपने
 निजी स्वार्थों को मुका कर जन-हित के लिए कार्य नहीं कर
 सकता?

छूट और विराट् प्रेम

छूट प्रेम पशुता की ओर ले जाता है और विराट् प्रेम
 मानवता की ओर। विराट् प्रेम वह प्रेम है, जहाँ बूँदा डेढ़
 फुल और हिंस के लिए स्वाय ही नहीं रहता। सुपस्थित
 अहिंसावादी भीमी संत माधोदास कहता है कि "ओर अपने पर

से प्रेम करता है, पर दूसरे के घर से नहीं। यही कारण है कि वह अपने घर के लिए दूसरे के घर में चोरी करता है। हत्यारा अपने शरीर से प्रेम करता है, दूसरे के शरीर से नहीं। इसी कारण वह अपने शरीर के पोषण के लिए दूसरे की हत्या करता है। अधिकारी-गण अपने परिवार से प्रेम करते हैं, दूसरे के परिवार से नहीं। इसी कारण वे अपने परिवार के पोषण के लिए दूसरे परिवारों का शोषण करते हैं। राजा लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, दूसरे देशों से नहीं। इसी कारण वे अपने देश-हित के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण करते हैं। यदि सभी लोग दूसरों के घर को अपने-जैसा समझें, तो कौन चोरी करेगा? यदि सभी दूसरों के शरीर को अपना-जैसा समझें, तो कौन हत्या करेगा? यदि सभी अपने परिवार-जैसा सभी परिवारों को समझें, तो कौन शोषण करेगा? यदि सभी दूसरे देशों को अपना-जैसा देखने लगें, तो कौन आक्रमण करेगा?"

✽

✽

✽

समता

समतापेता

अन्तरंग और बहिरंग जीवन में समत्व-योग को साधना का ही प्रचलित नाम धर्म है। अन्दर और बाहर में कितनी समता (एकस्यता) कितनी शान्ति और कितनी विषमता, कितनी ही अशान्ति। धर्म और योग का मूक धर्म ही है, जीवन का सन्तुलन। गीता में कृष्ण इसीविषये तो कहते हैं— 'समत्वं योग उच्यते।'

सफलता का मूलमन्त्र

क्या आप विरोधी परिस्थितियों में भी अपने मन-मस्तिष्क का कफित सन्तुलन बनाए रख सकते हैं ? क्या आप विरोधी वस्तुओं वारों रङ्गों और व्यक्तियों को भी एक-सूत्र में पिरो सकते हैं ? क्या आप कभी झूठ से भी योग्य और सच से भी कट्टर हो सकते हैं ? क्या आप कभी अनेकता में एकता और एकता में

अनेकता के भी दर्शन कर सकते हैं ? यदि 'हाँ', तो मैं आज स्पष्ट रूप में आपको लिखे देता हूँ कि आप समय आने पर एक सफल साधक, शासक, नेता, गृहपति हो सकते हैं।

✽

✽

✽

कर्तव्य का रहस्य

माली, यह क्या कर रहे हो ? तुम जहाँ एक ओर एक पौधे को काट-छाँट रहे हो, तोड़-ताड़ रहे हो, वहाँ दूसरी ओर दूसरे पौधे को लगा रहे हो, सींच रहे हो, यह कैसी भेद-बुद्धि ? यह कैसी विसंगति ? तुम्हारे लिए तो सब धृत्त एक हैं। भला, तुम क्या किसी एक पर राग और दूसरे पर द्वेष करते हो ?

भैया ! यह राग-द्वेष नहीं, समभाव है, भेद-बुद्धि नहीं, सम-बुद्धि है। मुझे समष्टि का हित देखना है, उपवन की सुन्दरता को सुरक्षित रखना है, वारा का उचित पद्धति से विकास करना है। यदि मैं समभावपूर्वक कर्तव्य-बुद्धि से यथोचित अनुग्रह तथा विग्रह न करूँ, तो कहीं का न रहूँ। तुम बाहर में न देख कर अन्दर में देखो। यह राग-द्वेष नहीं, पवित्र कर्तव्य है, जिस में दोनों का ही एक-जैसा अभ्युदय है।

✽

✽

✽

सुख-दुःख हमारे मेहमान हैं

आपका कोई मेहमान जब आपके द्वार पर आए, तो आप उसका स्वागत करते हैं न ? दुःख और सुख दोनों ही आपके मेहमान हैं । जिस प्रकार सुख का स्वागत करते हैं, वही प्रकार दुःख का स्वयं स्वागत कीजिए । वह दुःख आपका मेहमान है, आपका पुत्राभा भाया है; फिर मज्जा वह किसी अन्य पड़ोसी के यहाँ जाए तो कैसे जाए ? वह नहीं जा सकता कभी नहीं जा सकता । आप रोपें, तब भी वह आपके यहाँ रहेगा और आप हँसें तब भी । वह आपका मेहमान है । मेहमान के सम्मने रोनी सुरत बनाने की अपेक्षा प्रसन्न-भूति होना ही गौरव की बात है ।

सुख में समभाव

मैं देखता हूँ प्रायः धर्मोपदेशक ना अन्य लोग दुःख को समभाव से स्वीकृत करने की शिक्षा देते हैं । परन्तु क्या आपके दुःख में ही समभाव की आवश्यकता है, सुख में नहीं ? मुझे तो ऐसा लगता है कि दुःख की अपेक्षा सुख में ही अधिक समभाव की आवश्यकता है । प्रायः लोगों को दुःख की अपेक्षा सुख ही कम हजम होता है । इतिहास में हजारों आत्मी ऐसे मिल सकते हैं, जो प्रायः सुख को समभाव से स्वीकृत कर सकते

के कारण पागल हो गए। रावण, दुर्योधन, कम और जरासन्ध आदि हमी श्रेणी के पागल तो थे।

*

*

*

लाठी या लाठी वाला ?

संसार में दो प्रकार की मनोवृत्तियाँ हैं—एक श्वा-मनोवृत्ति और दूसरी सिंह-मनोवृत्ति। श्वा का अर्थ कुत्ता है। कुत्ते को जब कोई लाठी मारता है, तब वह उछलकर लाठी को मुँह में पकड़ता है। कुत्ता समझता है, “लाठी ही मुझे मार रही है।” परन्तु, क्या लाठी को पकड़ने से समस्या हल हो जाती है? जब तक लाठी के पीछे का हाथ मौजूद है, तब तक लाठी की हरकत बन्द नहीं हो सकती। दूसरी सिंह-मनोवृत्ति है। सिंह को जब कोई लाठी या डेले से मारता है, तो वह लाठी और डेले पर नहीं झपटता। वह झपटता है, लाठी मारने वाले पर। उसकी दृष्टि में लाठी कुछ नहीं है। जो कुछ है, लाठी वाला है।

इसी प्रकार अज्ञानी आत्मा दुःख देने वाले पर क्रोध करता है, उसे ही उपद्रव का मूल कारण समझता है। परन्तु, ज्ञानी आत्मा दुःख या सकट देने वाले पर आवेश नहीं करता। उसका लक्ष्य, उसमें रहे हुए कषाय-भाव की ओर रहता है। वह समझता है कि “यह बेचारा तो निमित्त कारण है।

क्याय-भाव से मेरित है, अतः पापाचरस के लिए बिहरा है। इस पर क्या रोष करें ? इसके अन्दर रहे हुए बिकारों को मैं बहि दूर कर उन्हें, तो फिर वह अपने आप अन्ध हो जाएगा भका हो जाएगा ।” अस्तु, सिंह-भमोदृष्टि का स्पर्श कपडूबी के बिकारों पर ममता है, अहिंसा और प्रेम के अस्त्र से उन्हें पराजित करता है।

मागो नहीं, दृष्टि बदलो

गृहस्थो ! संसार से मागने की आवश्यकता नहीं है। माग कर आखिर बाधोगे तो क्यों ? क्यों बाधोगे, वहाँ संसार तो खेगा ही। अतः मागो नहीं, दृष्टि बदलो। पर दुन्यों में से पदार्थों और परिबन्धों में से ममत्वस्पी कट्टर निकाल दो फिर भले ही कत्ता कपयोग करो। वह कट्ट नहीं बंगा अपितु कट्ट देगा अमरत्व देगा। आप जानते हैं, छेयक बहर को मार डालने से वह संजीवन बन जाता है—अमृत बन जाता है।

वैराग्य की ऊँचाई

जब आप किसी पहाड़ की ऊँची चोटी पर चढ़े होते हैं, तब नीचे के सब पदार्थ क्षुद्र नजर आने लगते हैं। ऊँचे-ऊँचे वृक्ष जमीन से लगे हुए से, और गाय, भैंस, मनुष्य सब छोटे-छोटे बौने से। इसी प्रकार जब साधक वैराग्य की, आत्म-भाव की ऊँचाइयों पर चढ़ा होता है, तब उसे ससार के समस्त भोग-विलास, धन, वैभव, मान-प्रतिष्ठा तुच्छ एवं क्षुद्र मालूम होने लगते हैं। ससार का महत्त्व ससार की ओर नीचे झुके रहने तक है, दूर ऊँचे चढ़ जाने पर नहीं।

#

#

#

बाहर-भीतर एक समान

अरे मनुष्य ! तू नुमाइश क्यों करता है ? तू जैसा है, वैसा बन। अन्दर और बाहर को एक कर देने में ही मनुष्य की सच्ची मनुष्यता है। यदि मानव अपने को लोगों में वैसा ही जाहिर करे, जैसा कि वह वास्तव में है, तो उसका बेड़ा पार हो जाय !

#

#

#

कर्मवाद का आदर्श

एक सम्मेलन में पूछा "कर्मवाद का व्यावहारिक जीवन-क्षेत्र में क्या आदर्श है ?" मैंने कहा— एक समुप्य नहीं आ रहा है। दूसरा आदर्श आता है और उसके पत्थर मार देता है। बताइए, तब क्या होता है ?" उत्तर मिला— "मन में घबड़ाकर चिड़ोह होता है, झुंझ होता है चारों तरफ घुंका होय मोह एवं नकरत बरस पड़ती है। आखिर उसने मुझे मारा ही क्यों ?" मैंने कहा— 'अपना करो किसी ने मारा नहीं व्यक्ति अपने-आप ही राश्ट्री से छेकर का जाता है और चोट लगने से छिन्न-मिलाने लगता है। बताइए, तब क्या होता है ?" उत्तर मिला— "तब क्या होता है ?" यही होता है कि अपनी राश्ट्रिय से छेकर जाती है अतः दूसरों को क्या दोष दें ? किसीसे होय पूछा नकरत करें ? बाट जाती है, बस इसे समझाव से सहन कर लेना है। आखिर अपनी मूर्ख ने ही तो मारा है ?" मैंने कहा— कर्मवाद यहो सिखाता है कि अपना किया कम है। शान्ति से मोगो ! स्वयं ही दूसरों को दाय देने और पूछा करने से क्या काम ? अविश्व दोष-रोपण और पूछा हो तो आलो के लिए और अधिक कष्टन में लक्ष्मी ! हुक का मूक कारण अपनी आत्मा में है, अपने दोष में ही है। दूसरे तो मात्र निमित्त कारण होते हैं ! कर्मवाद, विचारक के लिए समयमात्र का आत्मन्यन है ।"

सत्यं, शिवं, सुन्दरम्

जीवन में स्वर्ग उतारो

मृत्यु के पश्चात् स्वर्ग में जाना उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, जितना कि इस जीवन में ही आचरण के रगमंच पर स्वर्ग को उतारना। यदि अगले जीवन में अपने मनोऽनुकूल कुछ परिवर्तन चाहते हो, तो पहले यहाँ इस जीवन में परिवर्तन करो।

*

*

*

संघर्ष और सहयोग

मानव-जाति का उत्थान संघर्ष में नहीं, सहयोग में है। स्पर्द्धा में नहीं, सहकारिता में है। वैमनस्य में नहीं, प्रेम में है। हमारा सुन्दर भविष्य आपसी भाईचारे पर निर्भर है। इस विशाल पृथ्वी पर एक कोने से दूसरे कोने तक बसे हुए मानव-समूह में जितनी अधिक आवृ-भावना विकसित होगी, उतनी ही शान्ति और कल्याण की अभिवृद्धि होगी।

*

*

*

सत्य

सत्य एक साधना है, कठोर साधना । उसका मार्ग लक्ष्यार की पेची पार पर होकर गुजरता है । उस पर चलते समय में इधर झुटना है और म डगर, और म कहीं बीच में झुक कर खड़ा होता है । ठीक कदम के सामने एक-एक कदम बढ़ाना है । सत्य के रास्ते का एक ही नारा है—“चरैवेति, चरैवेति ।” ‘जहाँ चलो, वहाँ चलो ।’

* * *

सत्य और प्रिय

सच्ची बात और है तथा तुमने बर्तनी और । बात बह करने परीष्ट, जो अंतर लो करो, पर सुनने वाले के हृदय को प्रेरित करते ।

* * *

व्यक्ति और सत्य

इस व्यक्ति या उस व्यक्ति की ओर न लड़क कर सत्य की शरय्य स्वीकार करो । व्यक्ति सम्प्रता है, तो मरता भी है; परन्तु सत्य अकल्मसा है, अजर और अमर है ।

* * *

सत्यं, शिवम्

जो सत्य है, वह धोलना चाहिए, यह ठीक नहीं है। अपितु, जो सत्य जनता का कल्याण करने वाला हो, वह धोलना चाहिए, यह ठीक है।

✽

✽

✽

अहिंसा

अहिंसा वह अद्भुत शक्ति है, जिसके समक्ष भय, आशङ्का, अशान्ति, कलह, घृणा और पशुत्व आदि भाव पल-भर के लिए भी नहीं ठहर सकते।

अहिंसा, मानवता की आधार-शिला है, मानवता का उज्ज्वल प्रतीक है। परिवार में, समाज में, राष्ट्र में यदि शान्ति का दर्शन करना हो, तो अहिंसा का मूल-मंत्र जपना ही होगा। अहिंसा साधना-शरीर का हृदय-भाग है। वह यदि सक्रिय है, तो साधना जीवित है, अन्यथा मृत है।

किसी प्राणी को मारना अपने को मारना है। और दूसरे प्राणी को बचाना अपने को बचाना है। जब तक यह गम्भीर सत्य अन्तःकरण की गहराई में न बैठे, तब तक अहिंसा कैसी ?

✽

✽

✽

अहिंसा का सफल प्रयोग

अहिंसा और प्रेम की शक्ति दुर्बल तथा अशक्त अभी तक मान्य होती है, जब तक वह अभिव्यक्ति है। जब अग्नि पर अक्षय विजय प्राप्त करता है, परन्तु अभी जब कि इसका प्रयोग कर पूरी शक्ति से प्रयोग किया जाय। वन में दावानल लगी हो, अगर कोई कुम्ह-मर पानी उस पर डाले, तो क्या होगा? अगले दावानल पर वर्षा की मन्दी लगे, तो क्या अग्नि की एक किल्लाही भी शेष रहेगी? आज के लोग अहिंसा का कुम्ह-मर, कुम्ह-मर क्या पूँव जितना वे प्रयोग करते हैं और चाहते हैं उससे घृणा तथा अहिंसा का दावानल कुम्हना। वह बुझे तो कैसे बुझे। प्रेम और अहिंसा की मन्दी लगाकर फिर देखिए, दावानल कुम्हता है या नहीं?

पारमार्थिक शक्ति का प्रतिकार

आपको एक आदमी ने कुत्ते की तरह काट काया और बच्चे में आपसे भी उसे कुत्ते की तरह काट काया। जब मैं इस विचार में हूँ कि उसमें और आप में अन्तर ही क्या रहा? आप दोनों ही कुत्ते की मूर्खता से आगे नहीं बढ़ सके। क्या 'पारमार्थिक शक्ति का मुकाबला पारमार्थिकता से ही किया जा सकता

है ? मानवी शक्ति से नहीं ? पाशविक शक्ति के कुचक्र में फँस दुनिया के उद्धार के लिए मानवी शक्ति को जागृत कीजिए आखिर, इसके बिना गुजारा नहीं है। आग को बुझाने के लिए आग काम नहीं आएगी, पानी ही काम आएगा।

✽

✽

✽

प्रेम की शक्ति

तलवार मनुष्य के शरीर को झुका सकती है, मन को नहीं। मन को झुकाना हो, वश में करना हो, तो प्रेम के अस्त्र का प्रयोग करो। प्रेम का राज्य हजारों-लाखों वर्षों बाद भी चलता रहता है, जब कि तलवार मनुष्य के जीवन-काल में ही टूट कर खण्ड खण्ड हो जाती है।

अहिंसा के पुजारी का कोई शत्रु नहीं है। जो दूसरों के लिए हृदय में प्यार भर कर चलता है, उसे सर्वत्र प्यार ही मिलेगा, आदर ही मिलेगा। प्यार को प्यार मिलता है और तिरस्कार को तिरस्कार !

✽

✽

✽

खरी-खरी

“जो तलवार से ऊँचे होंगे, वे तलवार से ही नष्ट हो जाएंगे। प्रभु ईसा का यह अमर वाक्य क्या मुला देने के योग्य है

कहा इस वाक्य में मानव-जाति की युद्ध-परम्पराओं का विराट् इतिहास संक्षिप्त नहीं कर दिया गया है ? मूमरकज पर शक्ति, शक्ति स नहीं लोह से मिता सकती है । जो स्वयं चिन्ता रहेंगे और दूसरों को चिन्ता रहने देंगे, उनके हाथ में भारी शक्ति ही विरल व क्षिप वरदान होगी । जिस शक्ति के पीछे लोह नहीं है, वह कमजोर नहीं है, वह शक्ति राखव को होती है, राम की नहीं ।

प्रेम की पयइंडी

यहाँ विषय-वाक्या है, यहाँ प्रेम कैसा ? प्रेम को पागलकी तो युद्ध भाष्यास्मिः भाष के डूबे शिखरों पर से होकर जाती है । प्रेम शरीर की सुन्दरता और मन की सम्पन्नता नहीं देखता । वह एकता है, एकमात्र आत्मा की सुन्दरता और गुणों की सम्पन्नता ।

प्रेम और मोह

प्रेम और मोह दोनों दो अलग-अलग चीजें हैं । दोनों को एक समझना भारी गूढ़ है । प्रेम आत्मा को विकसित करता है, विराट् बनाता है और मोह आत्मा को संकुचित

करता है, जुद्ध बनाता है। प्रेम निष्काम-भावना की शुद्ध स्नेहानुभूति है, तो मोह स्वार्थ की दूषित अनुरक्ति।

✽

✽

✽

प्रेम

प्रेम क्या है ? प्रेम हृदय की वह तरंग है, जो शत्रु-व्यष्टि से विराट-समष्टि की ओर दौड़ती है। और अखिल विश्व को अपनी सहज ममता के द्वारा आत्मसात् कर लेती है।

✽

✽

✽

राम की उदारता

भारतीय इतिहास कहता है कि जब विभीषण सर्व-प्रथम राम से मिले, तो राम ने उसे 'लंकेश' कह कर स्वागत किया। पास बैठा हुआ एक बानर मुस्कराया और बोला "यदि रावण सीता लौटा दे, तो उसका क्या राज्य होगा ?" राम ने गम्भीरता से उत्तर दिया—"कोई आपत्ति नहीं। तब मैं भाई भरत को रावण के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ने के लिए कहूँगा।"

यह है भारतवर्ष का राम ! क्या हम अब भी कभी इतनी ऊँचाई पर चढ़ने का प्रयत्न करेंगे ? उँचे जीवन समेटने से नहीं, प्रत्युत उदारतापूर्वक घाँटने से घनते हैं।

✽

✽

✽

दिव्य सन्देश

सब से बचती बात तो यह है कि तुम बर्हो रहत हो, बर्हो अपने आस-पास, सेवा का एक छोटा साटा केन्द्र बनाओ और ब्रह्मस्य साधनों के साथ कम-सेवा में जुट जाओ ।

दुर्भाग्य से यदि सेवा की बुद्धि न हो अथवा सेवा कर सज्जने की स्थिति न हो, तो किसी की अप-सेवा तो न कर। किसी को कष्ट तो न पहुँचाओ । यदि तुम किसी को हँसा नहीं सकते तो किसी को बसाओ तो मत ! किसी का अपमान नहीं कर सकते, तो किसी को राप तो न कर । गाँधी तो न हो !

करता है, जुद्ध बनाता है। प्रेम निष्काम-भावना की शुद्ध स्नेहानुभूति है, तो मोह स्वार्थ की दूषित अनुरक्ति।

✽

✽

✽

प्रेम

प्रेम क्या है ? प्रेम हृदय की वह तरंग है, जो शत्रु-व्यष्टि से विराट-समष्टि की ओर दौड़ती है। और अखिल विश्व को अपनी सहज ममता के द्वारा आत्मसात् कर लेती है।

✽

✽

✽

राम की उदारता

भारतीय इतिहास कहता है कि जय विभोपण सर्व-प्रथम राम से मिले, तो राम ने उसे 'लकेश' कह कर स्वागत किया। पास बैठा हुआ एक धानर मुक्कराया और बोला "यदि रावण सीता लौटा दे, तो उसका क्या राज्य होगा ?" राम ने गम्भीरता से उत्तर दिया—"कोई आपत्ति नहीं। तब मैं भाई भरत को रावण के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ने के लिए कहूँगा।"

यह है भारतवर्ष का राम। क्या हम अब भी कभी इतनी ऊँचाई पर चढ़ने का प्रयत्न करेंगे ? उँचे जीवन समेटने से नहीं, प्रत्युत उदारतापूर्वक घाँटने से बनते हैं।

✽

✽

✽

दिव्य सन्देश

सब से बड़की बात तो यह है कि तुम बर्हो रहत हो, बर्हो अपने आत्म-वास, सेवा का एक छोटा-साग बन्धू बनाओ और स्वतन्त्र्य साधकों के साथ अन-सेवा में जुट जाओ ।

तुम्हारे से यदि सेवा की बुद्धि न हो अपना, सेवा कर अपने की स्थिति न हो, तो किसी की अन-सेवा तो न कर। किसी को बल तो न पहुँचाओ । यदि तुम किसी को हँसा नहीं सकते तो किसी की हँसाया तो मत । किसी को चारोंपैर नहीं दे सकते तो किसी को साप तो न बाँध गाली तो न दो ।

करता है, चुद्र बनाता है। प्रेम निष्काम-भावना की शुद्ध स्नेहानुभूति है, तो मोह स्वार्थ की दूषित अनुरक्ति।

*

*

*

प्रेम

प्रेम क्या है ? प्रेम हृदय की वह तरंग है, जो शत्रु-व्यष्टि से विराट-समष्टि की ओर दौड़ती है। और अखिल विश्व को अपनी सहज ममता के द्वारा आत्मसात् कर लेती है।

*

*

*

राम की उदारता

भारतीय इतिहास कहता है कि जब विमोषण सर्व-प्रथम राम से मिले, तो राम ने उसे 'लकेश' कह कर स्वागत किया। पास बैठा हुआ एक वानर मुस्कराया और बोला "यदि रावण सीता लौटा दे, तो उसका क्या राज्य होगा ?" राम ने गम्भीरता से उत्तर दिया—“कोई आपत्ति नहीं। तब मैं भाई भरत को रावण के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ने के लिए कहूँगा।”

यह है भारतवर्ष का राम ! क्या हम अब भी कभी इतनी ऊँचाई पर चढ़ने का प्रयत्न करेंगे ? उँचे जीवन समेटने से नहीं, प्रत्युत उदारतापूर्वक घाँटने से बनते हैं।

*

*

*

अप, रिष मुद्राय

दिष्प मुद्रेश

सब से अगली बात यह है कि तुम क्यों रहत हो वहीं
अपन आस-पास, सवा का एक झोला-माया केन्द्र बनाओ और
जगज्ज साधनों के साथ जन-सेवा में जुड़ जाओ ।

दुसरा यह यदि सेवा की बुद्धि न हो अथवा सेवा कर
सकन की स्थिति न हो, तो किसी की अप-सवा या न करा
किसी को कष्ट हो न पहुँचाओ । यदि तुम किसी को ईसा
मही कहत, तो किसी का दशाया तो मत । किसी का आशीर्वाद
नहीं द सकत, तो किसी का शाप या नशा, गान्धी हो न हो !

जीवन

१—जीवन की कला

२—मानव

३—महामानव

४—पौषन

जीवन की फला

जीवन का स्वरूप

जीवन क्या है ? परस्पर विरोधी तत्वों का संघर्ष ! जो इस संघर्ष में जीता रहा बढ़ता रहा, भूखा भड़का नहीं, बड़ो रोह है, बाकी सब गिरक !

बलना ही जीवन है

बलें बलें, बलें बलें ! देखो, कहीं कहीं न हो जाना । बलना जीवन है, और लड़ होना मृत्यु । व्यक्ति हो या समाज, जो लड़ा हो गया वह समाज हो गया और जो बलता रहा वह प्रतिदिन अपना जीवन प्राप्त करता रहा ।

मरने बहते रहे, बीच के सबिचों से मिह-मिह कर पसी बलते रहे और सारे मार्ग में जन-अत्याय करते हुए समुद्र में पहुँच कर समुद्र बन गए, परन्तु पौष का पोकर बिना प्रचल के नका-नका लड़ गया गया हो गया, मच्छरों की कम-मूमि

बन कर वातावरण को दूषित करता हुआ, जन-जन की घृणा का पात्र बन कर समाप्त हो गया ।

#

#

#

जीवन-पथ

यह भी कोई जीवन है कि मरियल कुत्ते की तरह हर दम दुम दबाए, दुबके-से, ढरे-से, फिरते रहें । गलत घात के आगे सिर झुकाना, दुर्बलता का चिन्ह है । भयभीत मनुष्य जीवन की लड़ाई नहीं लड़ सकता । वह दबू हर हालत में दूसरों को ख़ुश करने में लगा रहेगा और हर किसी के आगे आत्म-समर्पण करता-करता एक दिन चल बसेगा ।

और यह भी क्या जीवन कि भूखे भेड़िये की तरह हर दम गुराते रहें । न मिलने में रस और न बिछुड़ने में । जीवन के चारों ओर आग ही आग बरसती रहे, पानी की बूँद भी न मिले । पत्थर की तरह कठोर होना ठीक नहीं है । जीवन में प्रेम की लचक भी होनी चाहिए । कठोरता और मृदुता ही जीवन-पथ है ।

#

#

#

जीवन का सपना

मानव-जीवन केवल सपना करने के लिए नहीं है। अपितु सपना के साथ इसका अन्तित रूप से विलक्षण करने के लिए है।

• • •

सकलता का मूल-मन्त्र

आपका काम तोरस, असकल अथवा तबा अथवा क्यों रहता है क्या कभी इस प्रश्न पर विचार किया है ? नहीं किया हो तो अब कर लीजिए। आपका हर काम इसीलिए अथवा तबा अथवा रहता है कि आप उसमें निरवास, प्रेम और बुद्धिमत्ता का अधिकतम मात्रा में उपयोग नहीं करते। वे तीन गुण, वे गुण हैं जो समस्त सृष्टि को वैभव, सफलताओं और ऐश्वर्यों के एकमात्र मूल कारण हैं।

जो लोग कभी-कभी में अथवा मन से अथवा हैं, उसमें रह नहीं लेते हममें प्रतिभा का प्रकाश नहीं फैलता, वे किसी भी उत्तरदायित्व-पूर्वक पद को पाने की क्षमता नहीं रखते। मानव संसार में एक पुरानी कहावत है कि 'जो रोता बाला है, वह अवश्य मरे की लहर काता है।' हाँ, तो आप वर्तमान के मोर्चे पर रोते हुए न जाइए, हर्षित न जाइए ! हँसते जाओ, हँसाते

जाओ, हँसते आओ, हँसाते आओ—सफ़लता का यही मूत्र-
मन्त्र है, कृपया इसे भूलिए नहीं ।

✽

✽

✽

वीर और कायर

वीर और कायर में क्या अन्तर है । सिर्फ़ एक क़दम का ।
वीर का क़दम जहाँ आगे की ओर बढ़ने में होता है, कायर का
क़दम पीछे की ओर भागने में होता है ।

✽

✽

✽

सिद्धि और प्रसिद्धि

मानव की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह जितना प्रयत्न
प्रसिद्धि पाने के लिए करता है, उतना सिद्धि पाने के लिए नहीं
करता । विना सिद्धि (सफलता) के प्रसिद्धि (ख्याति) प्रथम तो
मिलती नहीं है । यदि कभी किसी कुचक्र से मिल भी जाती है, तो
वह अधिक ठहर नहीं सकती । इतना कच्चा रंग है उसका ।
अतएव जीवन की साधना में साधक को पहले सिद्ध होना
चाहिये । प्रसिद्ध होने की क्या चिन्ता ? सिद्ध हुए, तो प्रसिद्ध
होना ही है ।

✽

✽

✽

स्वर्ग-गुद या गुद-बोधि

अपनी आँखों में प्रकाश हा या सावधानी के साथ भरने का लक्ष्य ही ठीक सही चयन है। क्यों किनी की चिंगुनी पकड़ने का इच्छा है। यदि अपनी आँखों में रोशनी न हो तो किनी प्रकाशवादी आँखों वाले को चुन करे और इसका कर्म पर हाथ रखकर पीछे-पीछे हो जाये। हाँ लगे मत रहो बसो अपना। यात्रा करने से ही पूरी होगी। गुद बन कर बहा या सिद्ध यह गुम्हायी अपनी बोधिता पर है।

सूखी और सिंहासन

जैन-संस्कृति में सूखी स सिंहासन होने की अनेक कहानियाँ आती हैं। यह एक अलंकार है, जीवन का अलंकार। संसार का धन, वैभव स्वयं, परिश्रम मान-पूजा आदि को कुछ मा मिला है—सब सूखी है, जीवन क मम-स्वयं का बीज कर रख देने वाली। इस सूखी पर बढ़कर बही मुख पापना आ सूखी स सिंहासन बनाने की कक्षा जानता है। जीवन की मूर्ती पर सुशोभन की तरह बहा इस सूखी से सिंहासन बनाया। ममता की गुपीती नोक को तोड़ आओ। अपनी समस्त वस्तुस्थिति शक्तियों को आग-द्विष्ट क पथ पर सिद्धांतर करो। जहाँ 'मैं' और 'मेरा' है

वहाँ जीवन सूली है और जहाँ 'हम' और 'हमारा' है, वहाँ वही जीवन सिंहासन है।

*

ॐ

*

जीवन का रहस्य : गिर कर उछलना

वह जीवन ही क्या, जिसे चोट खाकर दूना उत्साह और दूना वेग न मिले ! निर्माँर पत्थर से टकरा कर दूना वेग प्राप्त करता है। और, वह देखिए रषड की गेद भूमि से टकरा कर कितना ऊपर उछलती है ! प्रत्येक विघ्न-धाधा एव चोट मनुष्य को ऊँचा उठाने के लिए है। यह जीवन का रहस्य क्या कभी मनुष्य की समझ में आएगा ?

*

*

*

कुतुब मीनार से

जब मैं दिल्ली के पास कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल पर चढ़ा, तो नीचे के तॉगे, मोटर और मनुष्यों के विभिन्न स्वर, जो नीचे आपस में टकराते-से मालूम होते थे, सब मिल कर एक अखण्ड मधुर गान से प्रतीत होने लगे ! तब मुझे एक दार्शनिक विचारणा ध्यान में आई कि साधक, अपने मन को भव-प्रपंच से जितना भी ऊँचा उठाएगा, जितना भी अलग करेगा, उतना ही

जीवन के परस्पर विरोधी मानसिक द्रव्य कम होंगे और अकस्मिक
स्फूर्ति का एवं पक-रसता का आनन्द आएगा। यदि नीचे
छरते हैं तो मेघ-मतीति होती है और ऊँचे चढ़ते हैं तो
अनेकानुमति होती है।

* * *

हुज्ज का बरदान

हुज्ज की चोट से क्यों पचराते हो ? उसे पकने दो और
छे पकने दो ! जगाइ अपने आप नहीं बचता। वह बचता है
हँके की चोट पकने पर ! ओही हँके का चोट पकी कि जगाइ
की गम्भीर अग्नि दूर-दूर तक बचता के कानों को आच्छाद करने
लागते हैं। हुज्ज की कड़ी से कड़ी राह में, यदि जीवन का
जगाइ मचकूत है, तो वह की गम्भीर अग्नि स विगर्हिगन्तर
गु बाने के लिए है।

* * *

खरा सोना बनिए

आग से आस-कूँस डरता है। ओही आग का स्पर्श हुआ
कि मम ! परन्तु करे सोने को क्या डर है ? आग में पककर
सोने की समक जाती नहीं, वह और भी चमकती-बचकती है।

मनुष्य ! तू सोना धन, घास फूस नहीं । फिर दुख की आग
चाहे कैसी ही हो, वह तुझे चमकाएगी, जलाएगी नहीं ।

#

#

#

खतरों से खेलना सीखिए

समाज में प्रतिष्ठा या सम्मान उन लोगों के लिए है, जो
बढ़कर आगे आते हैं, सेवा में जुटते हैं, संघर्ष में पढ़कर भी
मस्तक पर धल नहीं लाते । जो लाग पीछे पड़े हैं, कोने में दुबके
हैं, उनके लिए ससार के सत्कार का उपहार कहीं भी नहीं है ।
हाथी रण-क्षेत्र में रहते हैं और मच्छर अवेरी कोठरी के गन्दे
कोने में ।

#

#

#

प्रतिज्ञा पर अड़े रहो

आपने प्रतिज्ञा कर ली, बुराई का परित्याग कर दिया ।
परन्तु फिर उसी बुराई को अपनाने लगे, स्वीकृत प्रतिज्ञा को
भग करने लगे । यह तो ऐसा हुआ कि पहले थूका और फिर चाट
लिया । बात कढ़वी है । परन्तु, यह कटु औषध, हलाहल जहर
पीने से बचाती है । सती राजीमती ने रथनेमि को इसी प्रकार
ललकारा था—“क्या तुम व्रमन किए हुए भोजन को फिर खाना
चाहते हो ! यह तो कुत्तों का काम है, मनुष्यों का नहीं । इस

प्रकार के कुत्सित जीवन से मुक्त करीं अपनी।

वस्तुतः प्रविष्टाहीन भोगासक्त जीवन मुरदे के बराबर है।

पोषणपूर्वक शोषण

जब तक मनुष्य संसार में है, तब तक व्यापार के द्वारा या और किसी साधन के द्वारा रोटी-कपड़े का संभार करना ही पड़ता है, जीवन-व्यवहार के साधनों को सुरक्षा पड़ता है।

• टिप्पणी—राजीवजी को क्या कैम-गारित में व्यस्त रहना है।
 मार्गदर्शक केन्द्र में मारे जाने वाले पशु-पक्षियों के वस्त्र कपड़ों को
 कुत्सित वैमिश्रण निर्यात किया कि ही वाणिज्य और वस्त्र और वस्त्र-व्यवहार
 को बचाने के लिए है। राजीवजी के भी वस्त्रों को वस्त्रों के साथ निर्यात
 करने की योजना अपने कर्मचारी प्रति के रूप में बना रहित करवा।
 वह भी वस्त्रों के ही हैं। एक बार वह वस्त्र से अपने वस्त्र लाने पर
 वह छोटी थी। करने में नहीं होने कभी और वह भी नहीं। वह छोटी वस्त्र की
 एक गुण थी। वह वस्त्रों वस्त्रों करने लुप्त होने कभी। वैमिश्रण पर वस्त्रों
 मार्ग रक्खे कि भी वस्त्रों गुण में व्यस्तता कहा था। विमिश्रण की वस्त्रों के
 कारण वस्त्रों वस्त्र राजीवजी के वस्त्र वस्त्र पर कभी। वह विमिश्रित
 ही वस्त्र और वस्त्रों राजीवजी के वस्त्रों वस्त्रों वस्त्रों वस्त्रों वस्त्रों वस्त्रों
 वस्त्रों। वह वस्त्र राजीवजी के वस्त्रों वस्त्रों वस्त्रों वस्त्रों वस्त्रों वस्त्रों
 वस्त्रों की और वस्त्रों वस्त्रों वस्त्रों वस्त्रों वस्त्रों वस्त्रों वस्त्रों वस्त्रों

मनुष्य ! तू सोना बन, घास फूँस नहीं । फिर दुःख की आग
चाहे फैसी ही हो, वह तुझे चमकाएगी, जलाएगी नहीं ।

✽

✽

✽

खतरों से खेलना सीखिए

समाज में प्रतिष्ठा या सम्मान उन लोगों के लिए है, जो
बढ़कर आगे आते हैं, सेवा में जुटते हैं, संघर्ष में पढ़कर भी
मस्तक पर धल नहीं लाते । जो लाग पीछे पड़े हैं, कोने में दुबके
हैं, उनके लिए ससार के सत्कार का उपहार कहीं भी नहीं है ।
हाथी रण-क्षेत्र में रहते हैं और मच्छर अधेरी कोठरी के गन्दे
कोने में ।

✽

✽

✽

प्रतिज्ञा पर अडे रहो

आपने प्रतिज्ञा कर ली, बुराई का परित्याग कर दिया ।
परन्तु फिर उसी बुराई को अपनाने लगे, स्वीकृत प्रतिज्ञा को
भग करने लगे । यह तो ऐसा हुआ कि पहले थूका और फिर चाट
लिया । घात कड़वी है । परन्तु, यह कटु औषध, हलाहल जहर
पीने से घचाती है । सती राजीमती ने रथनेमि को इसी प्रकार
ललकारा था—“क्या तुम व्रमन किए हुए भोजन को फिर खाना
चाहते हो । यह तो कुत्तों का काम है, मनुष्यों का नहीं । इस

प्रकार के इतिहास जीवन से सृष्टि नहीं सम्पन्न।

वस्तु प्रतियोगीन भोगासक्त जीवन मुरारे के बराबर है।

पौषधर्षक शोष

जब तक मनुष्य संसार में है तब तक व्यापार के द्वारा या और किसी साधन के द्वारा रोटी-कपड़े का उत्पन्न करना ही पड़ता है जीवन-व्यवहार के साधनों को सुदामा पड़ता है।

● टिप्पणी—राज्यमती की इस कैम-साहित्य में अत्यन्त अधिक है।
 कार्यमें ठीक-ठीक सम्मान के साथ व्यवहार किया जा रहा है।
 राज्य के लक्ष्य में मारे जाने वाले पशु-पक्षियों के कर्म अत्यन्त ही
 दुष्कर केमिशन बिना बिना ही पारित होत नष्ट और बर-बा
 क्षेत्र कर चुके हैं। राज्यमती ने भी दूसरे व्यक्ति के साथ किया
 करने की शक्ति अपने अत्यन्त शक्ति के एक तरफ बनाए रखित सम्मान
 पर भी परिष्कारित हो गई। एक तरफ वह बनने से अपने लक्ष्य तक पा
 कर रही थी। कार्य में नहीं होने कभी और वह शोष पर। पास ही सर्वत न
 एक पुत्र थी। वह बलमें पुत्रकर करने हुआने कभी। केमिशन का और
 बार्द रक्षक भी कभी पुत्र में व्यवस्था बना था। विजय की सम्मान।
 कार्य कभी एक राज्यमती के नाम करीब नष्ट पड़े। नष्ट विजय
 ही इस और कभी राज्यमती के नामे सांसारिक दुःख भीकने का प्रत्य
 रक्षक। इस समय राज्यमती ने परिष्कार होने के अत्यन्त एक के अत्य
 कर्म ही और कभी फिर सर्वत एक कर दिया।

आसपास के जन समाज में से कुछ-न-कुछ शोषण भी करना पड़ता है। परन्तु, वह शोषण पोषणपूर्वक होना चाहिए। गाय को दुहने जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार गाय को दुहने से पहले उसे खिलाते-पिलाते हैं, सेवा-शुश्रूषा करते हैं। अपना खिलाया-पिलाया जघ दूध का रूप ले लेता है, तब उचित मात्रा में दुह लिया जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी चाहिए कि वह पहले आसपास के समाज का पोषण करे, सेवा-शुश्रूषा करे और उसके बाद उचित मात्रा में अपने पोषण के लिए उसमें से रोटी-कपड़े का संग्रह करे। पोषणपूर्वक शोषण गाय का दुहना है, तो पोषणहीन शोषण खून निचोड़ना है।

✽

✽

✽

कठोरता

मनुष्य को कठोर होना हो, तो उसे नारियल के समान कठोर होना चाहिए। नारियल बाहर से रुखा, नीरस और कठोर होता है, परन्तु अन्दर से कोमल, मधुर और जीवन-प्रद रस से सराबोर। पत्थर के टुकड़े की तरह अन्दर और बाहर सर्वत्र कठोर जीवन अपनाने से क्या लाभ ?

✽

✽

✽

जीवन को क्या

जीवन-संगीत

महापुरुष की परिभाषा है कि वह बल-सा कठोर हो और नरमीत-सा सृष्टु । कठोरता और सृष्टुता का मधुर मिश्रण ही महापुरुषत्व का जीवन-संगीत है ।

* * *

जीवन और सत्य

हृदय दिनों खोस लेने का नाम जीवन नहीं है और इस बह-पक का डक जाना सत्य नहीं है । जीवन का धर्म है—विरह को अपने अस्तित्व का अनुभव कराना । ईश-पत्थरों के डेर काढ़े करके जलवा दूसरों का शोषण करके नहीं, किन्तु दूसरों के लिए माझों का बहिनान करके । प्रत्येक खोस दूसरे के लिए सेना खींचिए । जिस दिन आपने अपने लिए रक्षास सेना प्रारम्भ की, वही सत्य का दिन है ।

* * *

मानव

चौराहा

मानव विश्व के चौराहे पर खड़ा है। वह जिधर चाहे, जा सकता है। जो कुछ चाहे, बन सकता है। जो मनुष्य बन कर रहेगा, वह स्वर्ग और मोक्ष की ओर बढ़ेगा। और जो मनुष्यत्व से गिर जायगा, वह नरक या पशु-गति की राह पकड़ेगा।

#

#

#

पशु, मनुष्य, देव और देवाधिदेव

जो विकारों का दास है, वह पशु है। जो विकारों को जीत रहा है, वह मनुष्य है। जो विकारों को अधिकांश में जीत चुका, वह देव है। और जो विकारों को पूर्णतः जीत चुका, सदा के लिए जीत चुका, वह मनुष्य होकर भी देवताओं का भी देवता है, देवाधिदेव है, विश्व का विजेता है।

#

#

#

मनुष्य ही महात्मा है

महात्मा महावीर के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर है परमात्मा है, गुरु है सिद्ध है बुद्ध है, जिन है, परि वह अपने-आपको पहचान के सँवार ले, छुट कर ले और पूर्ण बनावे ।

मानवता का केन्द्र

मानव ! क्या तू अपने-आपको पहचानता है ? परि हों तो कछा तू कौन है ? तू एक शरीर है या इसके कब-कब में समाया आत्मा ? जो आत्मा भी और अमर होता है, वह मनुष्य है । और जो शरीर के घेरे में ही अचरम है, भागे नहीं बढ़ता, वह बर-बेर के रूप में पट्ट है । मानवता का केन्द्र बहुत आत्मा है, शरीर नहीं ।

कर्तव्य और अधिकार

मानव ! तेरा अधिकार कर्तव्य करने तक है, फल तक नहीं । तू जिसकी फिन्ता फल की रक्ता है, उसकी फिन्ता कर्तव्य की क्यों नहीं रक्ता ? फिन्तान जोड़ के जोड़-बाँध कर ठेपार कर

सकता है, बीज बो सकता है, सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है, खाद डाल सकता है, रखवाली कर सकता है, परन्तु बीज को अकुरित करने और उसे धीरे-धीरे विकसित करने का काम तो प्रकृति का है। इस सार्व-भौम अटल सिद्धान्त को, क्या तू, अपने कर्तव्य की कृषि में नहीं अपना सकता ?

✽

✽

✽

मानव का मूल्य

किसी भी मनुष्य का मूल्यांकन करते समय न उसके धन को देखो, न जन-गण को देखो, और न उच्च पद को देखो ! मनुष्य का वास्तविक मूल्य प्रामाणिकता के साथ अपने यथा-प्राप्त कर्तव्य का पालन करते रहना है। जो मनुष्य जितनी ही अधिक योग्यता और ईमानदारी के साथ अपना उत्तरदायित्व निभाता है, कर्तव्य के लिए जीता-मरता है, वह उतना ही अधिक मूल्यवान् हो जाता है।

✽

✽

✽

मानव-जीवन का ध्येय

मानव-जीवन का चरम ध्येय त्याग है, भोग नहीं, श्रेय है, प्रेय नहीं। भोग-लिप्ता का आदर्श मनुष्य के लिए सदैव घातक है, और रहेगा।

✽

✽

✽

मानव जीवन का अर्थ

मानव जीवन संसार में प्रत्येक प्राणी के लिए मूल और शान्ति की स्थापना काम के लिए है; व्यक्तिगत भोग-निष्ठा में लगे रहने और लक्ष्य संघर्ष काम के लिए नहीं।

मनुष्यता

क्या अच्छा जाना मनुष्यता है? अच्छा जाना तो रईमों के लोह और गिल्ली भी का खेल है। क्या ऊँच और गम्भीर मनो में रहना मनुष्यता है? ऊँचे और गम्भीर मनो में तो चिकित्सा भी चोकरा बना जाती है, बीड़-मछोड़े भी निवास कर खेल है। क्या मल्लख, ग्राह्य आदि भाषा की रचनाओं के बदलने में मनुष्यता है? हाँ और मैना भी संलग्न के श्लोक बोल लेते हैं। क्या बीगता और वज्र में मनुष्यता है? बीरता और वज्र में तो धर्म का शर भी बड़ी बड़ा कर होता है। फिर मनुष्यता है क्यों? मनुष्यता है ऊँचे विचार और ऊँचे भाषार में।

मानवता का स्रोत

मैंने कठोर पर्वतमालाएँ देखी हैं, और देखी हैं उन पर हरी-हरी घास और झाड़ियाँ ! पत्थर की कठोर चट्टानों से मोती के समान शीतल एवं स्वच्छ झरने बहते देखे हैं । क्या मनुष्य पहाड़ से भी अधिक कठोर है, जो उसमें से प्रेम, सहानुभूति और दया का झरना न बहे, हरियाली न फूटे ।

✽

✽

✽

पड़त को तोड़िए

धरती की पड़त के नीचे सागर बह रहे हैं । पहाड़ की चट्टान के नीचे झरने चञ्चल रहे हैं । ज़रा पड़त हटाने की देर है और फिर पानी ही पानी ! मनुष्य के स्वार्थी मन की पड़त के नीचे भी मानवता का, दया और करुणा का अपार सागर लहरा रहा है । मन की पड़त को तोड़ कर मानवता का अमृत-झरना बहा देने में ही मानव-जीवन की सफलता का रहस्य छिपा हुआ है ।

✽

✽

✽

मानव-जीवन की भूमिका

यदि तू देवता है, तो कुछ नीचे उतर जा और यदि पशु है, तो ऊपर चढ़ जा । मानव-जीवन की भूमिका पशुत्व और देवत्व

के बीच की मूर्धिका है। यही से निम्नेवस की ओर सीधी पगडंडी जाती है। यह अवनति में है तो रेवता उन्नति में है। परन्तु निम्नेवस, आर्त्तिक अम्पुस दोनों ही अगद नहीं है। वह मानव शोचन में ही है; यदि कोई मानवता के पथ पर चढ़ कर उसे प्राप्त करना चाहे तो !

चेतना का विकास

साधारण मानव की दृष्टि एक-मात्र अपनी ही रेह और इन्फ्रों के भोग-विभोग तक सीमित रहती है। इसकी चेतना केवल उसके अपने 'मी' में ही बन्द रहती है आगे नहीं फैलती। ऐसा मानव स्व-रक्षण दृष्टि के फरे में पड़कर अर्पण-से-अर्पण अम्पुस अस्वाचार एवं पापाचार करने को अदिष्ट रहता है। इसका स्वास्व-देव एक-मात्र अपना ह्रद 'मी' ही है।

जब मनुष्य आगे बढ़ता है, स्व-रक्षण से पारिवारिक रक्षण की चेतना से अनुमाहित होता है, तो इसका जीवन-क्षरम परिवार की सीमा में पहुँच जाता है। इसके आगे समाज-रक्षण और राष्ट्र-रक्षण की विकसित चेतना का सम्भार आता है। परन्तु रक्षण-वृत्ति के विकास का महत्त्व वहीं तक सीमित नहीं है, इसका चरम विकास तो विश्व-रक्षण की चेतना में ही सम्मिहित है। विश्व-

रक्षण की उदार मनोवृत्ति रखने वाला और उसी के अनुसार अपना विश्व-हितकर आचरण करने वाला मानव ही मानवता का सच्चा पुजारी कहला सकता है, क्योंकि अन्ततो गत्वा विश्व-रक्षण की विराट् वृत्ति में ही मानवता को सर्वोच्च परिणति निहित है । स्व-रक्षण वृत्ति को सर्व-रक्षण वृत्ति में परिवर्तित कर देना ही मानव-जीवन की सर्व-श्रेष्ठ और ज्योतिष्मती दिशा है ।

*

*

*

मानवता

मानव एकमात्र 'स्व' में ही सीमित रहने के लिए नहीं है । मनुष्य की महत्ता उसकी परार्थ-वृत्ति के विकास में ही है । अतएव हमारी हृदय-वीणा का प्रत्येक तार विश्व-मैत्री की पवित्र भावना से प्रतिक्षण झकृत रहना चाहिए । प्राणी-मात्र के सुख-शान्ति तथा कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग करना ही मानव-जीवन की सफलता का मूल-मंत्र है, यह अमर सिद्धान्त कभी भी भूलने की धीज नहीं है ।

*

*

*

मनुष्य क्या है ?

मनुष्य न केवल शरीर है, न केवल मन है और न केवल आत्मा है । इन सब की समष्टि का नाम ही मनुष्य है । अतएव

मनुष्य का यह प्रथम एवं परम कर्तव्य है कि वह शरीर, मन और आत्मा तीनों को समान रूप से संतुष्टित रखे, उन्हें व्यर्थव्यस्तित तथा व्यर्थत्व में होने दे ।

मनुष्य की कसौटी

आपत्ति का संकट से बचाना नहीं। वह सब मनुष्य के कर्तव्य को परखने के लिए कसौटी है। और यह बार रक्तना बाहिर कि कसौटी खोने के लिए होती है, छोटे का पीछे के लिए नहीं।

मनुष्य, पशु और राक्षस

मनुष्य जीवन संतुष्टित है, विवर्धित है, वह मनुष्य है। और मनुष्य जीवन संतुष्टित नहीं है, विवर्धित नहीं है, वह यदि मनुष्य है, तो पशु है और राक्षस है, तो राक्षस।

मनुष्य की तीन कोटियाँ

मनुष्य का रूप पशु के बोलता है और बाकी बात में बोलती है, वह मनुष्य होता है।

जिसकी वाणी पहले बोलती है, हृदय बाद में बोलता है, वह मध्यम पुरुष होता है।

जिसकी पहले-पीछे केवल वाणी ही बोलती है, हृदय कभी नहीं बोलता, वह अधम पुरुष है।

#

#

#

उत्सर्ग ही महान् है, वस्तु नहीं

इस विराट ससार में साधारण व्यक्ति की शक्ति अति लुप्त है। वह बहुत थोड़ी सेवा कर सकता है। किन्तु जीवन की सफलता शक्ति की लुप्तता या विपुलता पर निर्भर नहीं है। अपनी लुप्त शक्ति का सम्यग् विनियोग करने वाला व्यक्ति सफल है, फिर चाहे वह कितनी ही अल्प क्यों न हो ? एक वृद्ध ने यदि किसी पिपासाकुल राज-कुल की प्यास बुझा दी, तो उसका जीवन सफल हो गया, वह धन्य हो गई।

#

#

#

उत्तम, मध्यम और अधम

ससार में मनुष्यों की तीन श्रेणियाँ हैं। अधम, मध्यम और उत्तम। आचार्य भर्तृहरि ने कहा है कि 'जो विघ्न के ढर से काम का आरम्भ ही नहीं करते, वे अधम जन हैं। मध्यम

पुरुष वे हैं जो साहस के साथ काम ली आरम्भ कर देते हैं, परन्तु बाद में विघ्न-बाधाओं के आ जाने पर प्रयत्न-विमुक्त हो जाते हैं—एक-दुसरे बोझ-बाध कर भाग खड़े होते हैं। आरम्भ कार्य को पूरा करने में किन्नी ही बाधाएँ आई, संकट आई, फिर भी प्रयत्न-विमुक्त न होने वाले—आरम्भ को संकट अन्त में परिवर्तित करने वाले उत्तम पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष जब यह मान लेते हैं कि यह बात व्यापकित है, अन्त होनी ही चाहिये, तो बसे करने के लिए हठ-संकल्प हो जाते हैं और जब तक यह पूरी नहीं होती, तब तक क्यापि प्रयत्न-विमुक्त नहीं होते। हिमाचल की अहाथों को ठुकरा कर अलग पड़ेला और अपने राज्य के प्रति संकट गतिग्रेह रहमा ही उत्तम पुरुष का अमर आदरा है।

मानव और महामानव

मानव और महामानव की छति तथा बर्तित में महान् अन्तर होता है। मानव का जीवन-मन्त्र है एक गुनी छति और कई गुनी बर्तित। कमी-कमी से छति नहीं केवल बर्तित ही बर्तित ! और महामानव का जीवन-मन्त्र होता है महान् छति और अल्प

उक्ति । कभी-कभी तो उक्ति नहीं, केवल कृति ही कृति ! उक्ति और कृति में अभेद साधना ही महत्ता का प्रथम लक्षण है ।

✽

✽

✽

परिस्थिति और मानव

परिस्थिति श्रेष्ठ है या पुरुष ? परिस्थिति शक्तिशाली है या पुरुष ? यह प्रश्न, कहते हैं इंगलैण्ड के सुप्रसिद्ध दार्शनिक एव इतिहासज्ञ कार्लोइल ने उठाया था । किसी ने भी उठाया हो, यह प्रश्न आज का नहीं, मानव-जाति के आदि काल का है ।

ऊपर के प्रश्न का उत्तर दो तरह से दिया जाता रहा है । 'हम मनुष्य बेबस और लाचार हैं । हमारा अस्तित्व ही क्या है ? परिस्थिति ही मनुष्य को बनाती और बिगाड़ती है । मनुष्य परिस्थिति का दास है, क्रीतदास ! वह नगण्य मानव महान् हो गया ? हो गया होगा, उसे परिस्थिति अच्छी मिली होगी । मैं बर्बाद होगया । क्या करूँ ? परिस्थिति ने साथ नहीं दिया ।' यह एक उत्तर है ।

दूसरा उत्तर है—'परिस्थिति कुछ नहीं, मनुष्य ही सब-कुछ है । क्या परिस्थिति घलात् मनुष्य को नीचे-ऊँचे कर सकती है ? नहीं, मनुष्य स्वतंत्र है । वह परिस्थिति के हाथ में नाचने वाली कठपुतली नहीं है । शक्तिशाली मनुष्य परिस्थिति को अपने

नियन्त्रक में होता है, प्रतिकूल को भी अनुकूल बनाता है, और
 कष्टका स्वल्प होता चाहता है, बनाने में सफल होता है। पुरुष
 परिस्थिति का विरोध है, बात नहीं। परिस्थिति कभी पुरुष
 पर अधिकार करती है जो अपने प्रचलित पुरुषत्व को पकड़े ही
 मुकाबला करता है ।

दूसरा कतर ही नमक-संस्कृति का कतर है। नमक-संस्कृति
 में परिस्थिति को नहीं, पुरुष की ओर होता है। अपने भामिनी का
 विवाह अनन्त शक्तियों का केन्द्र बिन्दु का विरोध स्वयं पुरुष
 ही है, और कोई नहीं। कोई नहीं !! कोई नहीं !!

महामानव

महामानव की परिभाषा

साधारण मानव वातावरण से बनते हैं। परन्तु महामानव वातावरण को बनाते हैं। समय और परिस्थितियाँ उनका निर्माण नहीं करती, परन्तु वे समय और परिस्थिति का निर्माण करते हैं। महामानव की परिभाषा ही है, 'युग का निर्माता।'।

*

*

*

महानता की पगडंडी

मनुष्य एक ओर महान होना चाहता है, दूसरी ओर संकटों से डरता है। विपत्तियों से भय खाता है। तूफानों से बचना चाहता है। यह जीवन की विचित्र विसंगति है। महानता की पगडंडी फल-फूलों से लदे उद्यानों में से होकर नहीं जाती। वह तो जाती है कौटों में से, झाड़-झुंझों में से, चट्टानों और तूफानों में से। यह वह पगडंडी है, जहाँ मृत्यु, अपयश तथा

मण्डर बाठनापे कण-कण पर आकाश करती रखती है। और जब आप अपने कण पर पहुँच जायें तो सज्जा है, फिर भी कोटे ही मिलें। एक लक्ष्यवेत्ता ने कहा है—

“प्रत्येक महापुरुष पत्थर मारे जाने के लिए है। उसके साम्य में नहीं बसा होता है।”

जनता का कलाकार

महामातव्य वह है निम्नम जन-सेवा ही जिसके जीवन का प्राण है। जनता-जनार्थन ही जिसका आराध्य देव है। सेवक बन कर रहना ही जिसके जीवन की आचार्यिका है। गरिमा और सत्य की पवित्र साधना ही जिसके जीवन का प्रकाशमान इजिहास है। महामातव्य सत्य का वह प्रकाशस्तम्भ है, जो अपनी मूल्य के बाद भी इच्छाओं वहाँ तक अपनेरे में संश्लिष्ट हुई मानवता को प्रकाश देता रहता है। वह जनता का सर्वमेष्ठ कलाकार होता है। जिस प्रकार बहुत कलाकार बेसील पत्थर के टुकड़े को पड़ पड़ कर सुन्दर सुबह सजीव मूर्ति का रूप दे देता है, वही प्रकार मानवता का कलाकार अभिर्गमित, अर्धतुल्य, हस्तकार तथा हस्तियों से परिवेष्टित मानवता को प्रकाश में लाता है। उसे

पशुता के स्तर से ऊँचा उठा कर देवता बना देता है। वही महामानव है, सब से ऊँचा, सबसे महान् ।

पूर्ण मानव

पूर्ण मनुष्य वह है, जो राग-द्वेष को भूमिकाओं से ऊपर उठ कर मानवता के चरम शिखर पर पहुँच गया हो, वासनाओं की गद्दी हवाओं से बच कर आत्म-जीवन की पवित्र सुगन्ध से महक रहा हो ।

महत्ता का गज

क्या तू महान होना चाहता है ? यदि हाँ, तो अपनी इन्द्रियों को नियन्त्रण में रख । उन्हें बेलगाम न बढ़ने दे और इधर-उधर न भटकने दे । मनुष्य का बढ़प्पन इन्द्रियों का दमन करने में है, उनका गुलाम बनने में नहीं । महत्ता के पथ पर आन से पहल अपनी व्यक्तिगत वासनाओं और इन्द्रियों पर नियन्त्रण करना आवश्यक है ।

महादेव का आदर्श

सब लोग अमृत पीने की चिन्ता में हैं। किन्तु मैं विष को घूट पीकर अमर, अमर हो जाना चाहता हूँ। मुझे फूलों की शोभा नहीं कहीं का पसन्द चाहिए। मैं प्रकृति की अपेक्षा अंधकार में अन्धों तरह चमक रहता हूँ। दुःख के सामने मुझे पथ-विचलित कर देंगे अतः मैं उनसे डरता हूँ। मुझे तो दुःख चाहिए दुःख; मर्मस्पर्श-सा छसलनाला और श्वात्सव-सा रहकता। जीवन-यात्रा पर चढ़ते हुए दुःख निश्चिन्त-मन्य नहीं होने देगा। हमेशा जागरण का सम्पूर्ण रस्ता चलाया।

भगवान् कौन ?

भगवान् वह जो अपनी विकारीय से सब सके। केवल वह सके ही नहीं विजय भी प्राप्त कर सके। और वह विजय भी पक्षी विजय हो, जो फिर कभी पराजय में न बदले।

भगवान् वह, जो संसार की अनेकी गर्जनों में धटकता हुआ कभी मनुष्य बना हो। मनुष्य बसकर अपनी मनुष्यता का पूर्य विकास कर पाया हो। मनुष्यता के स्वयं विकास की पूर्ण कोटि ही भगवान् का परम पद है।

क्या वह भगवान् है, जो दुष्टों की दुष्टता का नहीं अपितु दुष्टों का ही नाश करने के लिए अवतरित हुआ हो ? दुष्टता के नाश के लिए पहले दुष्टों का नाश करना, यह तो सभी दुनियादार लोग कर रहे हैं । इसमें भला भगवान् की क्या विशेषता ? भगवान् तो वह, जो दुष्टों के नाश के लिए पहले उनकी दुष्टता का नाश करे । दुष्टता को सज्जनता में परिणत करना, विष को अमृत में बदलना, यही तो है एकमात्र भगवान् की भगवत्ता !

✽

✽

✽

शाहनशाह

त्यागी ही विश्व में एक-मात्र अभय है । वह तो बादशाहों का भी बादशाह है । भला उसे किस बात की परवाह ? किस बात की चिन्ता ? ऐसे ही फक्कड़ त्यागी के लिए एक सन्त ने कहा है—

“चाह गई चिन्ता मिटी, मनवा बे-परवाह ।
जिसको कछू न चाहिए, सो ही शाहनशाह ॥”

✽

✽

✽

पीछे रहो या चलाओ

या तो स्वयं दूसरों के पीछे चलो अथवा दूसरों को अपने पीछे ले लो। दोनों में से एक बात करनी ही होगी। यदि तुम्हें पीछे रहना पसन्द नहीं है और दूसरों को अपने पीछे चलाने की शक्ति नहीं है, तो फिर विचार करो, अकसोस किस बात का ?

महत्ता का स्रोत

महापुरुष शिक्षा-बड़ा कर, सिखा-बड़ा कर नहीं बनाए जाते ! वह महत्ता का अमर स्रोत तो उनके अन्दर ही छुपा रहता है, जो समय पाकर अपने-आप फूट निकलता है। गुलाम को सिखाने की शिक्षा कौन देता है ? कोयल को पंचम स्वर में अछापना कौन सिखाता है ? कोई नहीं !

मन की महानता

मनुष्य का महत्त्व मन से बड़े होने में नहीं है, मरुतु निष्ठ से बड़े होने में है। इसी लिए भारतीय संस्कृति के गायकों ने कहा है, मरुते महान्तु च। मनुष्य ! तेरा मन महान् होना चाहिए।

महापुरुष और अवसर

साधारण मनुष्य अवसर की खोज में रहते हैं कि कभी कोई ऐसा अच्छा अवसर मिले कि हम भी अपना महत्त्व दिखाएँ। इस प्रकार सारा जीवन गुज़र जाता है, परन्तु उन्हें अवसर ही नहीं मिलता, जिससे वे कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य करके दिखा सकें।

परन्तु महापुरुषों के पास अवसर स्वयं आते हैं। आते क्या हैं, वे छोटे-से-छोटे नगण्य अवसर को भी अपने काम में लाकर बड़ा बना देते हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण महत्त्वपूर्ण अवसर है, यदि उसका किसी महत्त्वपूर्ण कार्य में विनियोग किया जाय।

✽

✽

✽

यौवन

सुखत यौवन

बिर मुवा रहने के लिए यह आवश्यक है कि मन में कमी भी किसी भी प्रकार की दुर्बलता मिश्रण, असाह-हीनता न आने दी जाय। मन की जीवता शरीर की जीवता की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। मित्त मज-संश्लिष्ट रहने वाला अज्ञात ही तो यौवन है और यह होता है मन में शरीर में नहीं।

धुनीती

तूफान आ रहे हैं, तो आगे दो ! मुझे क्या खर है ? मैं शीतल की कंधेपानी की नहीं हूँ जो सोंस के मोंस से ही बुझ जाऊँ ! मैं तो यह बलता भँगाता हूँ, जो तूफानों के कन्धे लाकर और अधिक मजबूत होता है, आगे बढ़ता है बलता है और बलता है। कपड़ों और आपत्तियों का मैं रूप से

स्वागत करता हूँ ! जितने भी कष्ट, दुःख, आपत्ति, असफलता आएँ, सहर्ष आएँ । मैं इन सबसे यथावसर विकास ही प्राप्त करूँगा, ह्रास नहीं ।

✽

✽

✽

पुरुषार्थ

उद्यम ही सब-कुछ है । पुरुषार्थ ही सबसे बड़ी शक्ति है । अपने आप रोटी चूठकर मुँह में नहीं चली जाती । 'नहि सुप्तस्य सिंहस्य, प्रविशन्ति मुखे मृगाः ।' सोया आदमी मरे के बराबर है । जाग कर, अंगड़ाई लेकर, खड़े होकर चल पड़ना ही विजय-यात्रा है । 'जिन खोजा तिन पाइयों गहरे पानी पैठ' ।

✽

✽

✽

भाग्य और पुरुषार्थ

आज का मानव-समाज भाग्यवाद की चक्की में बुरी तरह पिस रहा है । जिसे देखो, वही यह कहता है कि भाग्य में घक्के खाने लिखे हैं सो खा रहा हूँ । क्या करूँ, भाग्य साथ नहीं देता, तकदीर ही फूटी हुई है । इस प्रकार भाग्य नपुंसकता का प्रतिनिधि है, निराशा का झण्डावरदार है ।

✽

✽

✽

स्व-देश का मोह

मैं देखता हूँ, हज़ारों चापसी घर से बाहर निकलते हुए उड़ते हैं मिम्कलते हैं, रोते हैं। उनके चमत्कार में उपभोक्ष की बुद्धि छे है, परन्तु कर्ता की बुद्धि नहीं है। उनके जीवन में न कोई भनूठा छाया है और न कोई अनूठी तरंग। कुछ लोग जब अपनी दुर्बलता को स्व-देश-मेम के नाम पर छुपाने लगते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ—सर्व बाँह और तारों का स्व-देश कौन है और पर-देश कौन है? जो बागे बह कर दूर में बाँह में सरदी में गरमी में प्रविष्ट नहना जानते हैं, उन पुरोगामियों के लिए सारा विश्व ही स्व-देश है—

‘ओ विदेश सविधान्तं ? कि दूर व्यवसायिनम् ?’

ज्ञानबोगियों के लिए कौन-सा विदेश है? कोई नहीं। और कर्मबोगियों के लिए क्या दूर है? कुछ नहीं। बाप के घर का आनन्द-वरा कारा जब पीते रहने वाले छपूत नहीं होते। छपूत वे हैं जो मीठा जब पीते हैं, मछे ही फिट्को ही दूर से और फिट्की ही अड़िगई से खाना पके।

वीर और कायर में अन्तर

वीर और कायर में क्या अन्तर है ? जहाँ वीर का क़दम आगे की ओर बढ़ता है, कायर का क़दम पीछे की ओर पड़ता है। वीर रण-क्षेत्र में अपने पीछे आदर्श छोड़ जाता है, वह मर कर भी अमर हो जाता है। कायर मैदान से मुँह मोड़ कर भाग खड़ा होता है और कुत्ते की मौत मरता है।

#

#

#

ओ पुरुषार्थी !

क्या तू पुरुषार्थी है ? यदि पुरुषार्थी है, तो फिर यह आलस्य कैसा ? यह अगढ़ाई जंभाई कैसी ? तेरे लिए हिमालय ऊँचा नहीं है और समुद्र गहरा नहीं है। यदि तू अपने अन्दर की शक्तियों को जागृत करे, तो सारा भूमण्डल तेरे एक क़दम की सीमा में है। तू चाहे तो घृणा को प्रेम में, द्वेष को अनुराग में, अन्धकार को प्रकाश में, मृत्यु को जीवन में, किं बहुना, नरक को स्वर्ग में बदल सकता है।

#

#

#

साधना

१—बदे बसो

२—भद्रा

३—भक्ति

४—ज्ञान

५—वैराग्य

६—भावना

७—आत्म-शोधन

८—अन्तर्दर्शन

बढ़ घलो

बढ़ घलो

आज तक न माहूम कितने देवी-देवता मनाए, कितने ईश
पत्थर पूजे और कितने गंगा सागर आदि में बहाए-बोए। परन्तु,
क्या काम हुआ ? आत्मा का एक कम्पन भी नहीं हुआ। एक दुःख
भी कम न हुआ। एक राग भी मुक्त कर सका नहीं हुआ। स्वर्ग
ही क्यों मटक रहे हो ? अपनी आत्मा के अन्तर्भाव को प्रकट
करो बीगता से स्वयं के माग पर आगे बढ़ो। कदम-कदमो नहीं
गिरो नहीं बापस मुड़ो नहीं। परमात्म-पद पाना तुम्हारा इम्म-
स्तिह अभिकार है। संसार की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं, जो
तुम्हें अपने उस पवित्र अभिकार से बचित कर सके।

सापना-पथ

सापक ! देखा नहीं बीच में ही सापना भंग करके मत
बैठ जाना ! सम्भ्रता नहीं हपर-बपर गतिशों में पड़ो मिल जाने

वाली चीज नहीं है। वह तो जी की चोट है। उसकी राह भर-भर कर जी उठने की है। देखता नहीं है—सूर्य को प्रातःकाल प्रकाश के शिखर पर पहुँचने तक रात-भर अन्धकार से जूझता पड़ता है ?

#

#

#

साधक कौन ?

साधकों को जिस साधना के पथ पर चलना है, वह फूलों से आच्छादित, सुसज्जित एवं सुगन्धित राज-मार्ग नहीं है। वह तो एक दुर्गम पथ है। उस पर पैरों को लहू-लुहान कर देने वाले काँटे और नुकीले पत्थर बिछे पड़े हैं। उस पर वज्र-हृदय को भी दहला देने वाली एक-से-एक भयंकर दुर्घटनाओं का ताता लगा हुआ है। इस पथ पर कदम रखने से पहिले कश्मीर के शब्दों में सिर काट कर हथेली पर रख लेना चाहिए। साधक वह, जो काँटों को कुचल कर एवं समुद्रों को चीर कर तूफानों पर शासन करे। पहाड़ों की ऊँची-से-ऊँची ऊँचाइयों पर विचरण करे। सकट उसका मित्र हो और सुख उसका शत्रु।

#

#

#

साधना

आत्मा ज्येष्ठ और आत्म, यह आध्यात्मिक-साधना की त्रिपुटी है। आत्मा यज्ञ है ज्येष्ठ मगधान् है और भक्ति आत्म है। जब आत्मा ज्येष्ठ का आत्म करते-करते ज्येष्ठाकार हो जाता है ज्येष्ठरूप में परिवर्तित हो जाता है मोह-माया के बन्धनों को तोड़ कर स्व-स्वरूप में लीन हो जाता है, तब वह अपनी साधना का अमृत-रस प्राप्त कर लेता है। आत्मा और परमात्मा की एकता के ज्ञानार्थ का नाम ही सत्त्वा आत्म है सत्त्वो भक्ति है। आत्मा से परमात्मा होना भक्त से मगधान् बनना ही मगधतत्वरूप की उपलब्धि है। कितनी-कितनी ज्येष्ठ के प्रति सम्मदता कितनी-कितनी ज्येष्ठ के प्रति एकता एकहपता। सम्मदता की अकारण समुत्पत्ति का रसास्वादन किए बिना साधक का कल्याण नहीं है।

मत्स्य का डर

साधक ! मत्स्य से डरता है ! क्या वह कोई अपायक वस्तु है ! भय ! तेरी भूल ही तुझे लंग कर रही है ! मत्स्य कुछ नहीं एक परि वर्तन है ! इस परिवर्तन से वह डरे, जो पापाचरय में डूबा रहा

हो, धर्म से शून्य हो, मानवता का दिव्य प्रकाश बुझा चुका हो और जिसकी आँखों के आगे अन्याय, अत्याचार का अन्धकार घनीभूत होता जा रहा हो ? जो परिवर्तन विकास के पथ पर हो, और अधिक अभ्युदय का द्वार खोलने वाला हो, उसका तो खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। तेरे जीवन की पवित्र महत्वाकांक्षा यहाँ नहीं पूर्ण हो सकी, तो मृत्यु के बाद अगले जीवन में पूर्ण होगी। तेरी साधना का प्रकाश जन्म-जन्मान्तर तक जगमगाता जायगा।

पञ्चाय के प्रसिद्ध आर्य-समाजी विद्वान् प० गुरुदत्त जी से, जब कि वे जीवन की अन्तिम घड़ियों में थे—मृत्यु के द्वार पर पहुँच रहे थे, लोगों ने पूछा—“इस समय आप इतने प्रसन्न क्यों हैं ?” उन्होंने मुस्कराते हुए कहा—“इसलिए कि, इस देह में दयानन्द न हो सका, अब अगले जन्म में इससे उत्तम देह पाँगे और दयानन्द बनेंगे।” सब लोग दग रह गए।

जैनाचार्यों ने कुछ ऐमे ही भावना-प्रसंगों को लक्ष्य में रख कर एक दिन कहा था—‘मरण एक महोत्सव है।’ महादेवी वर्मा भी कुछ कुछ इसी छायावादी स्वर में गुनगुना रही हैं—‘तरी को ले जाओ उस पार, दूब कर हो जाओगे पार।’

मृत्यु तुम्हें मित्र नहीं मालूम होती, शत्रु मालूम होती है ? यदि तेरी दृष्टि में वह शत्रु है, तो आगे बढ़ कर उससे लड़

और चीन्हा ! इरला क्यों है, यषरास्ता क्यों है ? क्या तू समझता है कि वह खरे हुए, गिबगिबलते हुए जो जोड़ बेगी ? कभी नहीं । तू स घोट बिगुल्लति ।'

श्रद्धा

श्रद्धा

श्रद्धा कहो, भक्ति कहो, एक ही बात है। साधक की साधना का मूल-प्राण श्रद्धा है। यदि श्रद्धा नहीं, तो साधना एक निर्जीव शव स्वरूप हो जाती है।

शिव और शव में क्या अन्तर है। 'अ' और 'इ' का ही तो अन्तर है। जहाँ श्रद्धा है, भक्ति है, वहाँ शिव है, परमात्मा है, और जहाँ वह नहीं है, वहा आत्मा एकमात्र शव है, मुरदे की लाश है !

#

#

#

पहले विश्वासी बनो

तुम चेतन आत्मा हो। जड़, ई ट-पत्थर नहीं। बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो ? जो बनना चाहते हो, वही बन जाओगे। परन्तु, उसके लिए पहले विश्वासी बनो, योग्य बनो। फूल ज्यों ही महकने की भूमिका में आता है, त्यों ही खिल

छटा है और औरों की सैकड़ों दोस्तियों बिना गुहाए आ-आ कर गुह-गान करने लगती हैं।

विरास

विरास मानव-जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। विरास का बल ही मनुष्य को संकष्टों से पार करता है, उसे कष्ट पर पहुँचाता है। इह विरासी कमी होता नहीं सकता नहीं; गिरता नहीं सरता नहीं। विरास अपने-आप में अमर जीवित है। विरास जीवन है, और अविरास मृत्यु है। जिस मनुष्य का अपने ऊपर विरास नहीं, अपने पर विरास नहीं जीवन के ऊँचे आदर्शों पर विरास नहीं वह संसार में किसी का भी कमी विरास-प्राप्त नहीं बन सकता साथी नहीं हो सकता।

निष्ठा

धीर पुरुषों की आत्मा को उस एक पार स्तुति की मज्जा हीन जानी चाहिए; फिर वे उस पर स्था के लिए अथवा, अटल हो जाते हैं। शरीर मरे ही नष्ट हो जाय, प्राण मरे ही नसे

जायँ; परन्तु क्या मजाल कि सत्य से तिल-भर भी इधर-उधर हो जायँ। जो अपने सिद्धान्तों से हटने का पथ सदा के लिए भूल जाते हैं, उनके शब्द-कोष में 'पथ-भ्रष्ट' होने का शब्द हो नहीं होता।

*

*

*

आत्म-विश्वास

अपने-आप में विश्वास रखना ही ईश्वर में विश्वास रखना है। जो अपने-आप में अविश्वस्त है, दुर्बल है, कायर है, वह कहीं आश्रय नहीं पा सकता। स्वर्ग के असंख्य देवता भी मन के लगड़े को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर सकते !

*

*

*

अपनी-अपनी योग्यता

सूर्य बिना किसी पक्षपात या संकोच के सभी को समान-भाव से प्रकाश देता है। परन्तु, दर्पण में केवल प्रतिबिम्ब पड़कर रह जाता है, और सूर्यकान्त मणि सूर्य के प्रकाश को पाकर दूसरी वस्तु को जला देती है। इसमें सूर्य का क्या दोष ? अपनी-अपनी योग्यता है। महापुरुषों के सत्संग में बैठकर जिनमें श्रद्धा अथवा प्रेम नहीं है, वे दर्पण की भाँति कम लाभ

छठते हैं और महा प्रेम व मक्ति रखने वाले सूर्योदय मणि की भाँति अधिक काम छठते हैं ।

सत्य की स्थिरता

मनुष्य ! कुछ करने से पहले अपना सत्य स्थिर कर ले । तुझे कहीं जाना है—कहाँ यही जाना है क्या करना है—क्या नहीं करना है, क्या बनना है—क्या नहीं बनना है; जब तक तु इस प्रश्न का निर्णयार्थक उत्तर न दे सकेगा तब तक तु कुछ भी न कर सकेगा—कुछ भी न बन सकेगा ! एक चित्रकार जब कि अपनी छविका को हाथ में लेकर कोई सुन्दर चित्र चित्रित करना चाहता है, तो वह पहले से ही अपने मन में कल्पना कर लेता है कि तुझे असुख भ्रष्टाकार को इस-इस प्रकार मृत्यु द्दण्ड देना है । कोई भी मूर्तिकार हथौड़ी और ब्रैनी चक्र कर ओही पत्थर के टुकड़े को हाथ में लेता है, त्यों ही वह पहले से ही गई कल्पना की भाव-भंगिमा कसमें देखने लगता है । गंध का अम पदु हुन्कार भी पात्र बनाने से पूर्व मन में यह बारम्बार कर जाता है कि इस मिट्टी के गोलमटोल पिंड को असुख पात्र-विरोध के भ्रष्टाकार में डालना है ! जीवन भी एक कला है । अतः वह भी अपेक्षा करता है कि आप उसे क्या रूप देना चाहते हैं ? सत्य

घाँघ कर ही तोर फेंकिए । बिना लक्ष्य के यों ही शून्य चित्त से तीर फेंकते जाइए, लक्ष्य-वेध नहीं हो सकेगा, धनुर्विद्या का पण्डित नहीं बना जा सकेगा ।

#

#

#

श्रद्धा और तर्क

साधक की श्रद्धा और तर्क की उचित सीमा-रेखा का निर्धारण करना है । तर्क-हीन श्रद्धा जहाँ अज्ञानता के अधकूप में डाल देती है, वहाँ श्रद्धा-हीन तर्क, अन्तःसार-हीन विकल्प तथा प्रतिविकल्पों की मरु-भूमि में भटका देता है । अतः श्रद्धा की सीमा तर्क पर होनी चाहिए और तर्क की सीमा श्रद्धा पर ।

#

#

#

अविश्वास

अनाज बोने के समय धरती में बीज फेंक देने के लिए भी, जब ग्रामीण किसान को कुछ विश्वास की आवश्यकता है, सुन्दर भविष्य के भरोसे की जरूरत है, तब क्या धर्माचरण के मार्ग में कुछ भी विश्वास अपेक्षित नहीं है ? खेद है कि आज का अश्रद्धालु मानव, ससार के कार्यों में तो सर्वत्र विश्वास का सहारा लेकर चलता है, भविष्य पर भरोसा रख कर आगे बढ़ता है, परन्तु धर्म के मार्ग में, जीवन-निर्माण की राह में,

आज—अभी—इसी पक्षी—इसी क्षण ही सप-सुब प्राप्त करना चाहता है। धर्म-पक्ष के प्रति इतनी आस्था! धर्म की सर्वोत्तम महत्त्व अनन्त-अमन्त प्रशंसा पर इतना धर्मकर अवस्था ॥

अपराध

अपराध अपराध है। अपराध की नीच मर्यादा है और यहाँ मर्यादा है, यहाँ धर्म यहाँ! अपराध-हीन अवस्था की मर्यादा मर्यादा है, यहाँ सौंप विष्णु और व मायाम कितने शरीरों के बीच-बीचों में पैदा होते रहते हैं। अपराध-हीन मर्यादा मर्यादा विष्णु है। यहाँ वचन रहना चाहिए।

आदर्श और व्यवहार

आदर्श वह जो जीवन की गहराई में छतर कर व्यवहार में आचरण का वचन-रूप प्रत्यक्ष कर ले। न उसे दुःख की गर्म हवाएँ मुरझा सकें और न सुख की ठंडी हवाएँ गुरु-गुरु सकें। आदर्श, मर्यादा और प्रसन्नता को सुख सीमाओं से परे होता है। सुख-आदर्श-वासी सुख-रूप वह है, जिसे संसार के मर्यादा-से-मर्यादा तूफानी मर्यादा-वासी भी अपने विपर्ययित आदर्श-रूप से विवशित व कर सकें।

भक्ति

आत्म-देवता की पूजा

मनुष्य ! तेरे अपने अन्दर भी एक देवता है, जिसके मन्दिर में अनादि काल से कोई आरती नहीं सजोई गई है, पूजा नहीं की गई है ।

न कभी घटा बजा है, न घड़ियाल ! और न कभी शंख ध्वनि ही हुई है । कितना भीषण डरावना सनाटा है यहाँ ?

अरे ! मन्दिर में झाड़ू-बुहारी तक न लगाई ? कितना कूटा है ? बेचारा देवता कूड़े-करकट के ढेर में दब-सा गया है । ज़रा एकाध बार झाड़ू तो लगाओ, जिससे देवता ठीक से दिखलाई तो पड़े ?

अन्धेरे का भी कोई ठिकाना है ! कुछ भी तो नहीं सूझता ! दीपक जला कर बाहर ही क्यों रख देते हो ? ज़रा अन्दर भी तो दीपक जलाओ !

सुगन्ध ! वहाँ क्यों सुगन्ध है ! हुरीय के मारे नुरा हाव है ! देवता के मन्दिर में इतनी गन्धारी ! बेसी पर एक मी छे फूट गयी क्या है !

हों ! कन्दन का खेप बस अन्तर-बासी देवता पर क्यों ! फूलों का हार भी अपने हृदय-देवता को बढ़ाओ !

बह आत्म-भूषा ही परमात्मा को पूजा है । बाहर के देवी-देवताओं की भर्त्सना भाषा-बाह्य है । बाह्य कल्पन के छिप होता है सृष्टि के, छिप गयी ।

मगवान और मछ

को मनुष्य भित्ति ही आग के समीप होगा वह जलना ही अधिक प्रकट पावगा । आप इसे पकपात करें वा और कुछ वह आपकी इच्छा पर निर्भर है । मगवान और मछ का सम्पर्क किन्तु भी ठीक इसी कोटि का है । वहाँ कदल और अकदल का जलना प्रगट नहीं भित्ति कि सम्पर्क की धमिलता और पूरी का प्रगट है ।

सच्ची पूजा

ईश्वर की पूजा न फल-फूल चढ़ाने में है, और न दीप जलाने में। ईश्वर की सच्ची और श्रेष्ठ पूजा यही है कि मनुष्य ईश्वरीय आदर्शों, अच्छे और भले विचारों को अपने आचरण में उतारे, ईश्वर के निर्देशानुसार अपना जीवन व्यतीत करे।

✽

✽

✽

कर्मवाद और भक्तिवाद

हम करते हैं और हम ही उसका फल भोगते हैं। यह जैन-धर्म का कर्मवाद है।

भगवान् करता है और भगवान् ही उसका फल भोगता है। यह वैष्णव धर्म का भक्तिवाद है।

जीवन की समस्या दोनों ही वादों से हल हो सकती है, यदि ईमानदारी के साथ उनको जीवन में उतारा जाय तो। निर्विघ्नता, जीवन का रस है और वह दोनों ही वादों के द्वारा प्राप्त हो सकता है।

✽

✽

✽

भक्ति का रहस्य

भक्ति का धर्म शास्त्र नहीं है, गुनामी नहीं है। भक्ति का धर्म है—अपने आराध्य-देव के साथ एकता और अमेत्वा की अनुभूति ।

* * *

सच्ची पूजा

ईश्वर की पूजा न फल-फल चढ़ाने में है, और न दीप जलाने में। ईश्वर की सच्ची और श्रेष्ठ पूजा यही है कि मनुष्य ईश्वरीय आदर्शों, अच्छे और भले विचारों को अपने आचरण में उतारे, ईश्वर के निर्देशानुसार अपना जीवन व्यतीत करे।

*

*

*

कर्मवाद और भक्तिवाद

हम करते हैं और हम ही उसका फल भोगते हैं। यह जैन धर्म का कर्मवाद है।

भगवान् करता है और भगवान् ही उसका फल भोगता है। यह वैष्णव-धर्म का भक्तिवाद है।

जीवन की समस्या दोनों ही वादों से हल हो सकती है, यदि ईमानदारी के साथ उनको जीवन में उतारा जाय तो। निर्विघ्नता जीवन का रस है और वह दोनों ही वादों के द्वारा प्राप्त हो सकता है।

*

*

*

भक्ति का रहस्य

भक्ति का अर्थ वास्तव में ही, गुलामी नहीं है। भक्ति का अर्थ है—अपने आराध्य-देव के साथ एकता और समेकता की अनुभूति ।

ज्ञान

अभेद-दृष्टि

ससारी आत्माओं में जितना भी भेद है, वह सब कर्मोंपाधि के कारण है। यदि निश्चय दृष्टि के द्वारा शुद्ध आत्म-स्वरूप का निरीक्षण किया जावे, तो भेद-बुद्धि दूर हो जाती है और सभी आत्माएँ समान प्रतीत होने लगती हैं। सच्चा साधक भेद से अभेद में पहुँचता है, सब जीवों को अपने समान समझता है। और जिस साधक ने यह अभेद-दृष्टि पा ली, फिर उसके लिये कैसा मोह ? कैसा शोक ? कैसा राग ? कैसा द्वेष ?

अभेद-दृष्टि तो समता का अखण्ड साम्राज्य स्थापित करती है।

✽

✽

✽

अन्तर्ज्योति जगाओ

अपने अन्तर में जब अपने कल्याण और सुधार की प्रेरणा स्वयं जागृत होती है, तभी कुछ परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा

नहीं। ऊपर की कोई भी शक्ति किसी का बखाल दित-साधन नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं कि पतंगे दीपक पर जल मरते हैं। द्वापार पुरुष उन्हें बचाने के लिए कृपापूर्वक दीपक को बुझाकर उनका दित करना चाहते हैं। परन्तु पतंगे दूसरे दीपकों पर जल मरते हैं। बाहर के अंधारों का अवलम्बन करते समय प्रथम अपने अन्दर की अन्तर्बिन्दु-शक्ति का विकास प्राप्त करो। अर्थात् अपनी ही ओ आश्रय में आकर सूर्य जल्य हो जायें तब ही क्या ?

स्वाध्याय

आप जानते हैं स्वाध्याय का क्या अर्थ है ? स्वाध्याय का अर्थ केवल अंगरी पुस्तकें पढ़ लेना नहीं है। स्वाध्याय का अर्थ है—अपने अन्दर के जीवन की किराण का पढ़ना। 'स्वस्य स्वस्मिन् अध्याय' = स्वाध्याय। अर्थात् अपने अन्दर अपना अध्ययन करना है स्वाध्याय है। समुद्र का सर्व-प्रथम कर्तव्य यही है कि वह अपने को जाने अपने को परखे। 'मैं कौन' [क्यों से आया] और क्या कर रहा हूँ ? इन प्रश्नों का उत्तर जिसने जाना, वस्तुतः उसने ही सब कुछ जाना। अपने अध्ययन के विनाय अन्य सब अध्ययन भूल का प्रताप है, अव्यवय नहीं। ओ

ग्रन्थ या शास्त्र आत्मा के अनुकूल हैं, जिन में अन्दर के शास्त्र का प्रतिबिम्ब है, उनके अध्ययन को लोक-भाषा में स्वाध्याय कहा जाता है। परन्तु यह गौण है, और वह मुख्य।

#

#

#

प्रगति का मार्ग

मनुष्य की आत्मा नाम और रूप की माया से घिरी हुई है। आखिर, ससार है क्या? कुछ नाम है, तो कुछ रूप है। विशुद्ध जीवन को बाँधने वाले इन खूटों को जड़ मूल से उखाड़े बिना मानवता को प्रगति के लिए मार्ग नहीं मिल सकता।

#

#

#

सुख और शान्ति

सच्चा सुख और सच्ची शान्ति कहाँ है? क्या वह बाहर के पदार्थों में है? उनके योग-क्षेम में है? नहीं, वह बाहर के सुख साधनों के समूह और उनके योग पर निर्भर नहीं है। सच्चे सुख और शान्ति का कोष अन्दर के आध्यात्मिक सन्तोष में निहित है।

#

#

#

अन्तर्धान

सच्चा ज्ञान प्रकृति के रहस्यों को कोख में नहीं है, अपितु अपने जीवन रहस्यों के विरोध में है। उनके जीवने परकने में है। प्रकृति कभी रहस्यमयी नहीं है, कभी अन्तर्गत केला।

क्रियाकण्ड और साधना

नाम क्रियाकण्डों की साधना साधना है, साध्य नहीं। यदि ये क्रियाकण्ड हमें नम्र और सरल नहीं बनाते, अस्व-स्व के जाने में सहायता नहीं पहुँचाते, तो फिर भार है, व्यर्थ है।

बड़ और चेतन

बड़ बड़ है जो अपने को आप ही जानता है। दूसरा कौन है उसे जानने वाला? इस संसार में तो भाई बिचरते कर रहे हैं, हममें एक सुझोता है तो दूसरा ज्ञाता। क्या आप जान गए, ये कौन हैं? चेतन सुझोता है तो बड़ ज्ञाता। बड़, जब उभोरति स्वयं का निर्णय हो गया।

शत्रु और मित्र

लोग कहते हैं राम ने रावण को मारा। परन्तु क्या यह सच है? रावण को मारने वाला स्वयं रावण ही था, और कोई नहीं। मनुष्य का उद्धार एवं सहार, उसका अपना भला-बुरा आचरण ही करता है, यह एक अमर सत्य है। इसे हमें समझना चाहिए। मनुष्य, अपना शत्रु अपने अन्दर ही क्यों नहीं देखता ?

*

*

*

सूक्ष्म चिन्तन

चिन्तन को सूक्ष्म बनाओ। इतना सूक्ष्म कि वह आत्मा और अनात्मा के रहस्य में गहराई तक प्रवेश पा सके। लोहे की तोड़ण कील हर जगह ज़रा से धक्के से धँस सकती है। परन्तु, लोहे की मोटी छड़ ठोकने पर भी प्रवेश नहीं पाती।

*

*

*

वैराग्य

वैराग्य

जब आप किसी पहाड़ की ऊँची चोटी पर चढ़ते हैं तो नीचे के सब पदार्थ छूट दिखलाई देते हैं। इसी प्रकार जब साधक वैराग्य की आत्म-सम्मान की ऊँचाई पर चढ़ा होता है तो संसार के सब वैभव, भान, प्रसिद्धता, भोग, विद्यास, सुख, एवं छुट साहस होते हैं। संसार का महत्त्व उसकी ओर नीचे मुँहे रहने लक रहल है, वूर ऊँच चढ़ जाने पर बह लकी रहल।

सांसारिक वैभव

धरे, जरा तुम अपनी इच्छाओं और कामनाओं से ऊपर चढे। तुम्हारे ऊपर चढ कर अलग इच्छे-भर की देर है, इच्छित पदार्थ अपने-आप तुम्हें हँकत चढ आयेगे। कामनाओं का वैभव तो सरीर की बाधा-बैल है। बाधा को पछड़ने सीढ़ागे,

तो वह हाथ नहीं आएगी, आगे-आगे भागती चली जायगी। परन्तु, व्योँही पीठ देकर वापस लौटे नहीं कि वह अपने-आप पीछे-पीछे चुप-चाप भागती चली आएगी।

✱

✱

✱

मनुष्य की अन्वेषणा

भूमण्डल पर आज तक कितने फूल खिले, महके और मुरझा गए ! परन्तु किस के जीवन का इतिहास लिखा गया और पढ़ा गया ? किसने यह दावा किया कि आने वाला युग मुझ से प्रेरणा प्राप्त करेगा ? फिर मनुष्य ही ऐसी इच्छा क्यों करता है ? ज़रा सा काम करके वह गुणगान सुनने के लिए उत्कण्ठित हो जाता है ! अपना नाम इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित कराना चाहता है। समझता है, भावी सन्तति उससे प्रेरणा प्राप्त करेगी। वह नहीं सोचता कि दूसरे भी तुम्हारे जितनी योग्यता रखते हैं और तुम्हारे से भी दो कदम आगे बढ़ सकते हैं।

✱

✱

✱

हमारा लक्ष्य

आत्मा की ओर ध्यान जाता है, तो हम ऊपर उठते हैं, ऊँचे चढ़ते हैं। और जब शरीर की ओर, केवल शरीर की

घोर हो ध्यान जाता है, सो नीचे गिरते हैं, नीचे लुढ़कते हैं।
 यह, इन्हे से समझो—गुम्हे नीचे गिरया है था ऊपर
 चढ़ा है !

जीवन का रहस्य

मैं रहा रहा हूँ—पानी पर तैरते इन्हाते मचलते कुत्तुओं
 को। वे छूटते हैं, बह-गम से बाहर आते हैं, कुछ बच बैठते हैं
 और फिर सूखा पानी में डूब कर मिलीन हो जाते हैं।
 किन्ना क्या मंगुर जीवन है इनका ? क्या मानव जीवन का
 रहस्य भी कुत्तुओं की इस बह-मंगुर जीवा में छिपित
 था है ?

अस्तित्व का मोह

मनु की बीच पार में देखिए, वह छत्र लीला अपने दोनों
 ओर बहने वाले बह-महालों के संपर्क से गड़-गड़ कर कट-कट
 कर किस प्रकार प्रतिपक्ष अपनी जीवन-जीवा समाप्त कर
 रहा है ?

क्या हम सब भी महाकाश के अनिराम प्रवाह में प्रतिपक्ष
 कीय होने वाले बैठे ही छत्र लीले में हैं ? हमारा अस्तित्व,

उस टीले से क्या अधिक सुरक्षित है ? मैं समझता हूँ, नहीं ।

✱

✱

✱

मानव कितना बुद्ध है !

मनुष्य बड़े-बड़े विशाल महल खड़े करता है, संगमरमर पत्थर पर लम्बी-चौड़ी प्रशस्तियाँ लिखाता है और उस पत्थर से अपने को अजर, अमर समझ कर अहंकार से फूल उठता है ।

परन्तु, उसके इस अहंकार का मूल्य क्या है ? वह स्वयं इस विराट् विश्व का एक छोटा-सा रज कण है और उसका जीवन है, काल के महासागर में एक क्षणभंगुर नन्हा-सा जल-कण ! क्या यह क्षुद्र अस्तित्व अकडने-मचलने के लिए है ?

✱

✱

✱

जीवन का आरा

मेरा सास अन्दर से बाहर जाता है और फिर बाहर से अन्दर आता है । यह बाहर और अन्दर का सिलसिला एक क्षण भी कभी रुके बिना वर्षों से चला आ रहा है । मुझे मालूम नहीं, यह क्या हो रहा है ? किन्तु, कुछ ऐसा लगता है, मानो जीवन-कण्ठ पर बड़ी तेज धारवाला आरा चल रहा है, जो जीवन को प्रतिपल काट-काट कर नष्ट किए जा रहा है । लोग कहते हैं,

सांस जीवम का प्रतिनिधि है और मैं करता हूँ कि 'मृत्यु का प्रतिनिधि'।

अनासक्ति

रास्त्र की मक्खी मत बनो। पदार्थ का भोग करने बैठे, तो बस कसी में फँस गये, फिर कमी छुटकारा ही न हो। मिमी की कमी पर बैठने वाली मक्खी बनो, ताकि समय पर भोग कर सको और अब चाहो तब अब भी सको।

हृद की डाक पर पक्षी बैठा है। यदि डाक दूने तो पक्षी को क्या? वह खूब बह कर आकाश में पहुँच जायगा! हाँ बन्दर को अदस्य निश्चय है। क्योंकि वह डाक के साथ जमीन पर ही जायगा आकाश में ऊपर उड़कर नहीं जा सक्ता। संसार-हृद की पदार्थस्ती टूटियों पर भी इसी प्रकार दो तरह के मनुष्य हैं। आसक्त मनुष्य बन्दर है, वह पदार्थ के लब्ध होने पर नीचे गिरता है, रोता है, बिडकता है और पछताता है। अनासक्त मनुष्य पक्षी है वह पदार्थ के लब्ध होने पर ऊपर उड़ता है बैराम्य-भाव में विचरण करता है। संसार के हानि-काम को कोय समझता है। प्यस्त बसे हृद भी दुःख नहीं होता।

सुख का केन्द्र

सुख कहाँ है ? वह ससार की विभिन्न सुन्दर वस्तुओं के होने में नहीं, अपितु उन वस्तुओं की अभिलाषा न रहने में है। अभिलाषा की पूर्ति में जो पौद्गलिक सुख होता है, वह सुख, सुख नहीं, दुःख-मिश्रित सुख है, सुखामास है। सच्चा सुख इच्छा की पूर्ति में नहीं, वरन् इच्छा के त्याग में है। रोग होकर दूर हो जाय, यह क्या स्वास्थ्य है ? स्वास्थ्य यह है कि रोग होने ही न पाए। अतएव सच्चा सुख उसे है, जिसका हृदय शान्त है। हृदय उसी का शान्त है, जिसका मन चंचल नहीं है। मन उसी का चंचल नहीं है, जिसको किसी भोग्य वस्तु की अभिलाषा नहीं है। अभिलाषा उसी को नहीं है, जिसको किसी वस्तु में आसक्ति नहीं है। आसक्ति उसी को नहीं है, जिसकी बुद्धि में मोह नहीं है, राग-द्वेष नहीं है। वही तो महान् है, महात्मा है, साक्षात् देहाधिष्ठित परमात्मा है ! वही है सच्चिदानन्द ! अर्थात् सत्स्वरूप, चित्स्वरूप और आनन्दस्वरूप ।

भावना

मैं

मैं आत्मा हूँ, ईश्वरत्व के अनन्तानन्त क्षेत्र से परिपूर्ण !
मैं स्वयं अपने-आप ही अपने माय का विधाता हूँ ? मत्ता मैं
कमी किसी दूसरे के हाथ का बिलौना बन सकता हूँ ? कमी
नहीं ! कमी नहीं !! कमी नहीं !!!

* * *

विचार और जीवन

आप का मविष्य आपके वर्तमान विचार में है। आप
अपने सम्बन्ध में आत्र जो कुछ भी सोचते हैं विचारत हैं कस्त
आप ठीक हूँ नही कम जायेंगे। अपने को नीच अधम पापी
समझने वाला नीच अधम पापी बनता है और अपने को
मेष्ठ, पवित्र धर्मात्मा समझने वाला मेष्ठ, पवित्र धर्मात्मा बनता
है। मनुष्य का जीवन उसके अपने विचारों का प्रतिबिम्ब है।

एक दार्शनिक ठीक ही कहता है—‘भाग्य का दूसरा नाम विचार है।’

*

*

*

अपने-आप को समझिए

आप-अपने को तुच्छ, दीन-हीन और पापी क्यों समझते हैं ? आप तो मूल में शुद्ध, बुद्ध, पवित्र, परमात्मा हैं। ज़रा अपने ऊपर पड़ी हुई विकारों की राख को साफ़ कर दीजिए, फिर आप किस बात में तुच्छ और हीन हैं ? आत्म-वैभव से बढ़ कर कोई वैभव नहीं। आत्म तेज से बढ़ कर कोई तेज नहीं।

*

*

*

स्थित-प्रज्ञ

मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अनन्त हूँ। मैं ईश्वर हूँ, खुदा हूँ, गॉड हूँ। न मेरा जन्म है, और न मरण है। मैं महाकाल की भुजाओं से बाहर हूँ। मेरा प्रकाश देश और काल की सीमाओं को समाप्त करने वाला है। मैं महाप्रकाश हूँ—असीम और अनन्त !

मैं सन्त हूँ, सच्चा सन्त। मैं दुःख-सुख के खिलौनों से खेलते समय एक जैसा अट्टहास करता हूँ। न मुझे सम्मान मुका

सकता है और न अपमान न मुक्त और न दुःख, न हानि और न काम न जीवन और न मरण। मैंने जीवन और मृत्यु में समान सौन्दर्य देखने का बातू लोख किया है। मैं स्थिर-ग्रह हूँ, अतः प्रत्येक स्थिति में एक-सा रहता हूँ।

मन की शुद्धि

मनुष्य का मन एक क्षेत्र है और अच्छे-बुरे विचार वसते बोये जाने वाले बीज हैं। जैसा बीज बोया जायगा वैसा ही तो फल होगा। यह नहीं हो सकता कि बीज छो बोए वृक्ष के और फल करें आम के। अच्छा फल पाना है तो अच्छाई के बीज बोने चाहिये। महाबाहू महावीर न कहा है—“सुचिरया कम्मा सुचिरया फळा इवन्ति सुचिरया कम्मा सुचिरया फळा इवन्ति।”

आप पूछते हैं पानी भरने वाले से कि खोख में पानी कैसा है? बहर मिलाता है—जैसा कुर्से में पानी है वैसा ही खोख में है। यह नहीं हो सकता कि कुर्से में पानी और हो और खोख में और हो। मन एक कुँआ है, विचार वसते पानी है। मन के विचार ही अमृततागता बाष्पी में उतरते हैं और फिर कर्म में। अतएव बाष्पी और कर्म को पवित्र बनाना है, तो सर्वप्रथम मन

को ही पवित्र बनाना चाहिए। आचार का मूल-स्रोत विचार है, और विचार की जन्म भूमि मन है। मन को शुभ संकल्पों की सुगन्ध से भरो, यदि बाहर के जीवन में आचार की सुगन्ध को महकाना है तो।

✽

✽

✽

भाव-लहरी

वह दिन धन्य होगा, जिस दिन हम सुख-दुःख के घेरे को तोड़ेंगे, जीवन मरण के स्तर से ऊपर उठेंगे, और कभी न क्षीण होने वाले आत्मा के अनन्त सौन्दर्य को प्राप्त करेंगे।

✽

✽

✽

भावना

मनुष्य का हृदय अच्छाई और बुराई के सघर्ष का अखाड़ा है। उस धन्य दिवस की प्रतीक्षा है, जिस दिन भलाई, बुराई पर विजय प्राप्त कर मनुष्य को अपने वास्तविक अर्थों में मनुष्य बना सकेगी।

✽

✽

✽

आत्म-शोधन

आत्मदेवो भव

आत्म-बेवृत्ता संसार के सुख और दुःखों से परे रहना है। न वह पाप-पुरुष की परिधि में आता है और न महाकाय की सीमा से ही बँधता है। उसका जीवन-सौन्दर्य अश्वर अमर नित्य और शारवत है। संसार की कोई भी मोह-माया उसे मर्त्तिन नहीं कर सकती।

* * *

बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा

हरव वस्तुओं में अहंत्व और समत्व का माप बहिरात्म माप है। अन्तरंग आत्म-रूप के शोषण का माप अन्तरात्म-माप है। और पूर्ण बीतराग विद्यामय आत्म-रूप का शुद्ध सिद्धत्व-माप परमात्म-माप है। बहिरात्मा बहिर्मुख होता है। अन्तरात्मा अन्तर्मुख होता है, किन्तु अपूर्ण। और परमात्मा

सदा सर्वथा अन्तर्मुख ही होता है—पूर्ण शुद्ध, निर्मल तथा शान्त ।

✽

✽

✽

स्वयं परमात्मा बनिए

एक कर्तावादी दार्शनिक कहता है—‘हम मिश्री चखना चाहते हैं, मिश्री को ढली बनना नहीं चाहते ।’ उसका अभिप्राय यह है कि ‘हम परमात्मा के दर्शन का आनन्द लेना चाहते हैं, परमात्मा बनना नहीं चाहते ।’ परन्तु मैं इस दार्शनिक विचार में कतई विश्वास नहीं रखता । मैं कहूँगा—‘मैं मिश्री चखना भी चाहता हूँ, और साथ ही मिश्री बनना भी चाहता हूँ । मिश्री अर्थात् अनन्त आत्म-गुणों की अनन्त मधुरिमा । मैं स्वयं अपने रस का चखने वाला हूँ । दूसरों के रस पर कब तक ललचाई दृष्टि रखूँ ? राजा बनने में आनन्द, या राजा के दर्शन करने में ?’

ईश्वर या परमात्मा अन्दर ही है, अन्दर ही है, बाहर कहीं भी, किसी भी स्थान पर नहीं । जब यह बात है, तो फिर पूजा किस की करें, ध्यान किस का धरें ? उत्तर आज का नहीं, लाखों वर्षों का है—अपना, अपना और अपना । यही कारण है कि श्रमण-संस्कृति का प्रतिक्रमण ईश्वरोप प्रार्थनाओं को ओर प्रगति

नहीं करता वह प्रगति करता है—आत्म-निरीक्षण एवं आत्म
मत्तन की ओर ।

उत्थान आत्मा का स्वभाव है

'मनुष्य का गिरना सदा है, उठना कठिन है । पतन की ओर
जाना स्वभाव है प्रकृति है और उदयान की ओर जाना कठिन
है, दुष्कर है ! संक्षेप में निष्कर्ष यह है कि पतन स्वभाव है
और उत्थान विभाव है । जो धर्मोपदेशक दार्शनिक या विचारक
वेसी भाषा का प्रयोग करते हैं, वे अज्ञान-रात्रि के अन्धकार में
मटक रहे हैं । उनके पास मानव जाति को प्रेरणा देने के लिए
कुछ भी उम्मेरा नहीं है । यदि मनुष्य का पतन स्वभाव है और
उत्थान विभाव है तो फिर धर्म का उपदेश सदाचार की पुकार
इच्छाका का शोर किस लिए हो रहा है ? क्या कभी कोई अपने
स्वभाव से विपरीत भी हो सकता है, उस ओर भी सकता है ?
कभी नहीं । ममावान् महावीर की दार्शनिक भाषा इस भाषा से
सर्वथा विपरीत है । वे कहते हैं, उत्थान सदा है, स्वभाव है,
विषय परकृति है और पतन विभाव है, पर परकृति है । उठना
सदा है गिरना कठिन है । क्रोध मास भाषा और काम से
सुमा, नम्रता सरलता एवं क्षारता में जाना स्वभाव में जाना

है, अपने सहज भाव में पहुँचना है ! इसके लिए किसी बाह्य आलंबन की आवश्यकता नहीं । हाँ, क्रोध, मान आदि कपाय-भाव में जाना, विभाव में जाना है, अतः वह कठिन कार्य है । इसके लिए औद्यिक भाव का आलंबन चाहिए । तुम्हा पानी की सतह पर तैरता है, यह उसका स्वभाव है, इसके लिए किसी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं है । क्या तुम्हा तैरने के लिए किसी का सहारा लेता है ? नहीं, वह अपने अन्तः स्वभाव से तैरता है । और तूम्हे को डूबने के लिए अवश्य ही बाह्य साधन की अपेक्षा रहेगी । पत्थर ढाँध दें, वह डूब जायगा । तूम्हा अपने आप नहीं डूबा है, पत्थर ने जबरदस्ती डुबाया है ।

यही बात आत्माओं के लिए है । ससार-सागर से तैरना उनका अपना स्वभाव है । और ससार सागर में डूबना ? यह विभाव है, कर्मों का या वासनाओं का परिणाम है । वासनाओं को दूर करो, फिर हे विश्व की आत्माओं ! तुम सब तैरने के लिए हो, डूबने के लिए नहीं ।

✱

✱

✱

आत्म-शोधन

आत्मा वस्तुतः शुद्ध, निर्मल और महान् है, परन्तु वासनाओं के अनादि प्रवाह में पड़े रहने के कारण वह अनेकानेक दोषों

और मूर्खों से इस-सा गया है। जेबड़ में पड़े हुए सोने की तरह अपना स्वल्प ही मुका बेठा है। अतः जब कभी वह ऊपर उठने का प्रयत्न करता है अहिंसा और सत्य की साधना का मार्ग पकड़ता है तो अनादिवासीन कुसंस्कारों के कारण बीच-बीच में मूर्खों का होबाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। साधक को इस दशा में हताश और निराश नहीं होना चाहिए। अपनी स्वामाश्रित पवित्रता में विरवाच रह कर मूर्खों का संशोधन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।

और—हाँ, मूर्खों का संशोधन दृढ़ रोना-बोना और हाव-हाव करना नहीं है। मूर्खों का संशोधन करने का अर्थ है, मूर्खों के मूक-वृग्म का पता लगाना और मरिष्य में बसे रहने के लिए वह संस्कारपूर्वक निरवय करना। अतएव वैद संस्कृति की प्रतिक्रमण-साधना का अर्थ ही पूर्व दोषों को दूर करना और पुनः उस प्रकार के दोषों को न होने के लिए सावधान होना है। यह मूक-संशोधन की पद्धति धीरे-धीरे आत्मा को दोषों से मुक्त करती है अनादिवासीन कुसंस्कारों को दूर करती है और साधक का अपने आत्म-स्वरूप में स्थिर करके अमर अमर विद्यालय का द्वार प्रोक्त देती है।

भीतरी सफ़ाई

दीप-मालिका आती है तो लक्ष्मी के स्वागत समारोह में मकान साफ़ किए जाते हैं, कूड़ा करकट बाहर फेंक दिया जाता है, रंग-रोगन और सफ़ेदी सब तरह चमचमा उठती है। परन्तु, मैं पूछता हूँ—मकान तो साफ़-सुथरे हो रहे हैं, किन्तु आपके मन-मन्दिर का क्या हाल है ? कितनी गन्दगी है, कितनी बदबू है, वासनाओं के कूड़े का कितना ढेर लगा है वहाँ ? जब तक आप का मन मैला है, तब तक लक्ष्मी अन्दर कैसे आएगी ? वह बदबू से तग़ आकर वापस लौट जायगी। और यदि वह किसी तरह मुलावे में आ भी गई, तो वह गन्दी, मैली, कुचैली होकर भी नहीं रहेगी, चुड़ैल हो जायगी ! और आप जानते हैं, घर में चुड़ैल का घुम आना, क्या कुछ गुल खिलाता है ?

#

#

#

आत्म-विजय

आत्म-विजय का मार्ग शरीर, इन्द्रियाँ, मन, सुख-दुःख, मान-अपमान, हानि लाभ आदि द्वन्द्वों से सर्वथा दूर होकर जाता है।

#

#

#

आत्मा

मन बायीं और दायीं की समस्त क्रियाओं को बताने वाली एक चैतन्य शक्ति है जिसे आत्मा जीव या मनुष्य कहते हैं। यही आत्म और आनन्द का केन्द्र है। यदि आत्मा स्वस्थ है, तब तब में किसी प्रकार का विकार नहीं है, तो दुःख कैसा ? बघड़ती आँखाओं में भी असूत-सागर के स्नान-स्थ आनन्द आसगा। भौंठों से मरी राह में भी फूलों का गुच्छा-सापस माखन होगा !

खोस को रोड़ो

आत्मालुमूर्ति कोई बाहर से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। वह तो अन्दर ही मिलेगी एकमात्र अन्दर ही। दायीं इन्द्रियों और मन की बाधना के कोल से छेड़ कर फेंक दो आत्मालुमूर्ति का प्रकाश अपने-आप आसगा चड़ेगा।

सब से बड़ा आदर्श

मनुष्य के सामने सब से बड़ा आदर्श क्या है ? मनुष्य के सामने सब से बड़ा आदर्श अपने-आपमें परिष्कृत कर, संभार

कर, साफ़ कर पूर्ण और उत्कृष्ट बनाना है, नर से नारायण बनाना है। गरुड़ की उड़ान के आदर्श गगन-चुम्बी हिम-शिखर हैं, और मक्खी-मच्छरों के आदर्श कूड़े के ढेर। मनुष्य जहाँ बाहर में मक्खी, मच्छर है, वहाँ अन्दर में गरुड़ है। बाहर की उड़ान त्यागकर अन्दर की उड़ान अपनाने में ही मनुष्य की महत्ता है।

*

*

*

आत्मा और देह

आत्मा नित्य है, देह अनित्य है। आत्मा अजर-अमर है, देह क्षण-भंगुर विनाशी है। आत्मा पवित्र है, देह अपवित्र है, आत्मा रोग, शोक, दुःख, द्वन्द्व से परे है, देह इनसे घिरा है।

*

*

*

आत्मानुभूति और कालमर्यादा

आत्मानुभूति के लिए कितना समय अपेक्षित है? यह प्रश्न ही अनावश्यक है। जैसे तो अनन्त काल गुज़र गया है, आज तक कुछ भी प्रकाश नहीं मिला। और जब प्रकाश मिलता है, तो क्षण भर में मिल जाता है। हजार वर्ष की नींद, जब

दृष्टी है, तो मित्तों में दृष्टी है। क्या मनुष्य को जगते में
बरखों साते है ?

* * *

आश्रमों की साधना

एक मनुष्य जोर बासा कूट्य पड़ा होकर जीर-सागर में अदृ-
स्त भरने गया। जब तक वह पड़ा जीर-सागर में डूबा रहा
तब तक सो भरा हुआ मायम बैठा रहा पर ज्योंही ऊपर उठाया
कि जाती ! आश्रमों की साधना-यत् की भी वही रथा
है। बिकारों के जोर बन्द नहीं करते, फिर साधना-यत् आध्यात्मिक
रस से भरे, तो कैसे भरे ?

* * *

अन्तर्दर्शन

तू सर्व शक्तिमान् है

महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण, ईसा, और मोहम्मद जितने भी सत्तार के महापुरुष हैं, उन सब की शक्तियाँ तुझमें भी हैं। स्थिर चित्त से एकाग्र होकर विचार ले, तुझे क्या बनना है? फिर तू जो चाहेगा, वही बन जायगा।

✽

✽

✽

परदा हटाओ

व्यक्तिगत लोभ, मोह, और स्वार्थ ही मनुष्य की पवित्र ज्ञान-चेतना पर परदा है, जो उसे अधा बना देता है, पथ-भ्रष्ट कर देता है, हिताहित का यथार्थ निर्णय नहीं होने देता। बुद्धि पर से स्वार्थ का परदा हटाओ, सत्य का उज्ज्वल प्रकाश जग-मगाने लगेगा। सत्य के प्रकाश में जो भी निर्णय होगा, वह सर्वोदय की दृष्टि से होगा, फलतः सब के लिए मंगलमय होगा।

✽

✽

✽

अन्तर की चिनगारी

मनुष्य ! तेरे अन्दर ज्ञान-दीपक जल रहा है। तू केवल हस्ते ऊपर से अज्ञान की चपटों हटा दे। चिनगारी जल रही है तपर धीरे धीरे को हटाने के लिए साधना की ओर से फूँक मार ।

• • •

अन्तर्मुख बनो

आत्मा ! तुझे दुनिया की दू दू मैं मैं ॥ क्या खेना-देना है ?
दू का बाहर नहीं अन्दर देख । दूसरों को नहीं अपने को निहार ।
बाहर देखने वाला भ्रमारी है और अन्दर देखने वाला
चक्रवर्ती है, सम्राट् है ।

• • •

सुख का स्रोत

सच्चे सुख का अछूट स्रोत आत्मा में अपने अन्दर ही है ।
देह में नहीं, इन्द्रियों में नहीं मन में नहीं ज्ञान में नहीं अधिक
क्या अम्बर कहीं नहीं । कहीं नहीं ॥ कहीं नहीं ॥

• • •

अपने को पहिचान

मनुष्य ! तू जाग, उठ और खड़ा हो जा । यदि तू अपने अन्दर की प्रभुता को पहिचान ले, तो फिर तेरा छोटे-से-छोटा मूक सकेत भी नरक को स्वर्ग में बदल सकता है । तेरी शक्तियाँ एक-दो, तीन की गिनती से नहीं गिनी जा सकती । उनके लिए तो एक ही शब्द है—अनन्त ! अनन्त !! अनन्त !!!

अरे ! तुम आत्मा हो, फिर भी डरते हो, गिड़-गिड़ाते हो । तुम्हारा प्रकाश तो वह प्रकाश है, जो सूरज में भी नहीं, चाँद में भी नहीं । तुम्हारी शक्ति तो वह शक्ति है, जो इस विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं है ।

आत्म-चिन्तन

तू न स्त्री है, न पुरुष, न ब्राह्मण है, न शूद्र, न स्वामी है, न दास । तू तो एक आत्मा है, शुद्ध, बुद्ध, अजर, अमर, अरूप । क्या तू जड़ कर्म-पुद्गलों के इन विकारी भावों को अपने समझता है ? यदि ऐसा है, तो तुझ से बढ कर कोई मूर्ख नहीं, कोई पागल नहीं ।

आत्म चिन्तन

मनुष्य है तो समझ करे कि मैं कौन हूँ ? कहाँ से आया हूँ ?
कहाँ करके आया हूँ ? अब कहाँ कर रहा हूँ ? क्यों कर रहा
हूँ ? क्यों जाना है ? कब जाना है ? क्या कमाया ? क्या खोया ?
कितना आगे बढ़ा ? कितना पीछे हटा ? मेरे अन्दर कितना
पशुत्व का अंश है ? कितना मनुष्यात्म का और कितना
देवत्व का ?

भावना

तू तो वह आत्मा है जिसे न बाँध रख सकते हैं, न
कान सुन सकते हैं, न नाक सूँघ सकती है, न रसना चख
सकती है और स्पर्शन नही सकती है। और तो क्या संसार में
सूर्यम निरीक्ष्य का सब से बड़ा बाधेश्वर भव भी तुम्हें नहीं बान
सकता। तू अपना रूप-आप ही मिटार सकता है। क्या
तू इस विश्व में कब प्रकटशील होगा ?

अपने-आप को पहचाना

अपने अन्दर अनन्त शान, अनन्त वैराग्य अनन्त शक्ति
का अनुभव करो। तुम कौड़े बनकर योग-विद्यास की श्रीचक्र में

कुलबुलाने के लिए नहीं हो ! तुम गरुड़ हो, अनन्त शक्तिशाली
गरुड़ ! तुम उड़ो, अपने अनन्त गुणों की अनन्त ऊँचाई तक उड़ो !

#

#

#

अपने-आप को पहचान

सिंह के नवजात बच्चे को गड़रिया उठा लाया और
बकरी-भेड़ों में छोड़ दिया। बस, वह अपने को भेड़-बकरी ही
समझने लगा। परन्तु, ज्योंही एक दिन सिंह को गरजते और
भेड़-बकरियों को भागते देखा, तो अपने स्वरूप को समझने में
उसे, देर न लगी। स्वयं भी गरजा, भेड़-बकरियाँ भाग खड़ी हुईं।
आत्मा ! तू भी सिंह है, कहीं जड़ पुद्गल के सग में अपने को
भूल बैठा है ? तेरी एक गर्जना काफ़ी है, जड़ पुद्गल के विकारी
भावों को भागते देर न लगेंगी !

#

#

#

देखने वाले को देखो

आँख नहीं देखती। वह तो एक खिड़की है, उसके द्वारा
कोई और ही देख रहा है। वह जब देखता है, आँखें खुली होने
पर देखता है, आँखें बन्द होने पर देखता है, सोते भी देखता है
और जागते भी देखता है। बस, आँख से परे उस आँख वाले
को देखो, देखने वाले को देखो !

#

#

#

श्रमण-संस्कृति

१—संस्कृति

२—मैनत्व

३—आत्मदेवो मय

४—कर्मवाद

भ्रमण-संस्कृति

महावीर का सुन्दर

भ्रमण-संस्कृति के अमर रेशम आवाज़ महावीर का सुन्दर है कि श्रेष्ठ को समा से बीतो, अमिमान को लज्जा से बीतो, माया को सरलता से बीतो और क्रोध को संतोष से बीतो !

यह हमारा भ्रम निहोष पर निखर प्राप्त कर सके। हमारा अनुप्रेष विरोध को बीत सके और साधुता असाधुता को कुंठा सके तभी हम भ्रम के सच्चे अनुयायी, सच्चे मानव बन सके।

भ्रमण-संस्कृति

भ्रमण-संस्कृति की गम्भीर वाणी हजारों वर्षों से बत-मन में गूँझती आ रही है कि यह अममोक्ष मानव जीवन औचित्य जगत् की अनेकी गतिशो में अठकने के लिए नहीं है, योग-विहास की गम्भीर गतिशो में बीहों की तरह हलचलाने के लिए नहीं है।

मानव ! तेरे जीवन का लक्ष्य तू है, तेरी मानवता है। वह मानवता, जो हिमालय को बुलंद चोटियों से भी ऊँची तथा महान् है। क्या तू इस क्षण-भंगुर संसार की पुत्रैपणा, वितैपणा और लोकैपणा की भूली-भटकी, टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडियों पर ही चक्कर काटता रहेगा ? नहीं, तू तो उस मज्जिल का यात्री है, जहाँ पहुँचने के बाद आगे और चलना शेष ही नहीं रह जाता—

“इस जीवन का लक्ष्य नहीं है, श्रान्ति-भवन में टिक रहना।
किन्तु पहुँचना उस सीमा तक, जिसके आगे राह नहीं ॥”

✽

✽

✽

महान् संस्कृति

आज सब ओर अपनी-अपनी संस्कृति और सभ्यता की सर्व-श्रेष्ठता के जयघोष किए जा रहे हैं। मानव-संसार संस्कृतियों की मधुर कल्पनाओं में एक प्रकार से पागल हो उठा है। विभिन्न संस्कृति एवं सभ्यताओं में परस्पर रसाकशी हो रही है। परन्तु, कौन संस्कृति श्रेष्ठ है, इसके लिए एकमात्र एक प्रश्न ही काफ़ी है, यदि उसका उत्तर ईमानदारी से दे दिया जाय तो ? वह प्रश्न है कि क्या आपको संस्कृति में बहुजनहिताय बहुजन-सुखाय की मूल भावना विकसित हो रही है, व्यक्ति स्वपोषण-वृत्ति से विश्व-पोषण की मनोभूमिका पर उतर रहा है, निराशा के

अभ्यकार में हमारा कौ किरयें कमपासी आ रही हैं, प्रायिमात्र के मौलिक एवं आभ्यासिक जीवन के निम्न बरातन को ऊँचा करने के लिए हृदय-म-हृदय सप्रवत्न होता रहा है। यदि आपके पास इस मरन का उत्तर सच्चे हृदय से 'हाँ' में है, तो आपकी संस्कृति निःसन्देह बेठ है। यह स्वयं ही विरच संस्कृति का गौरव प्राप्त करने के योग्य है। जिसके आदर्श विराट एवं महान् हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में व्यापक एवं उदार दृष्टिकोण का समर्पण करती हो जिसमें मानवता का ऊर्ध्वमुखी विकास अपनी चरम सीमा को छत्रीपता के साथ स्वयं कर सक्ता हो, वही विरचव्रत्तीय संस्कृति विरच-संस्कृति के स्वर्ण सिद्धान्त पर विराजमान हो सकती है।

● ● ●

भमख-संस्कृति का आदर्श

भमख-संस्कृति का यह अमर आदर्श है कि जो कुछ दृष्टों को देने में है, वह देने में नहीं। जो त्याग में है, वह भोग में नहीं।

● ● ●

भमख-संस्कृति और पापी

भमख-संस्कृति जानबूझ कर मानव के हृदय में बसा देने को पवित्र शक्ति में विरवाप्त रखती है। जिसका आदर्श संसार नहीं

सुधार है। उसकी भाषा में दण्ड का अर्थ बदला नहीं, उद्धार है। जिस दण्ड के पीछे अपराधी के प्रति दया न हो, सुधार की भावना न हो, केवल बदले की क्रूर मनोवृत्ति हो, वह दण्ड पाप है, स्वयं एक अपराध है। वस्त्र यदि मलिन हो जाय, तो क्या उसे नष्ट कर दिया जाय? मैले वस्त्र को साफ किया जाता है, और फिर पहनने के योग्य बना लिया जाता है। मनुष्य भी अपराध के द्वारा मैला हो जाता है। अतः उसे भी सस्तेह धोकर साफ करो, और शुद्ध मानव बना कर जन-सेवा के क्षेत्र में काम आने योग्य बनाओ। श्रमण-संस्कृति अपराधी के प्रति अधिक दयालुता का व्यवहार करती है, उसी प्रकार, जिस प्रकार कि रोगी के प्रति किया जाता है। अपराध भी एक मानसिक रोग ही है, अतः तदर्थ दण्ड के रूप में अपराधी के लिए सुधार चाहिए, संहार नहीं।

#

#

#

मानव और अदृश्य शक्ति

मनुष्य-जीवन में किसी अदृश्य शक्ति का हाथ नहीं है। मनुष्य किसी के हाथ का खिलौना नहीं है। वह अपने-आप में एक स्वतंत्र विराट शक्ति है। वह अपने-आप को बदल सकता है, समाज को बदल सकता है, राष्ट्र को बदल सकता है। और

तो क्या, बिरह को बढ़ा सकता है। नरक को स्वर्ग बना देना मनुष्य के लिए एक साधारण-सा ज्ञेय है।

साम्बन्ध और भमख-संस्कृति

मैं साम्बन्ध से डरता नहीं हूँ। मरा धर्म भमख-संस्कृति का धर्म है और उसका मूलाधार अपरिग्रह है, जो साम्बन्ध का ही दूसरा नाम है।

भमख-संस्कृति का आधार है, कम-से-कम लेना और बढ़ में अधिक-से-अधिक देना। अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं का जेड कम करना आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न रखना, अपने समान ही—अपितु अपने से अधिक दूसरों की मूल और मज्जा का ध्यान रखना जीवन का महत्त्व अपने लिए नहीं, किन्तु दूसरों के लिए समझना यह है भमख-संस्कृति के अपरिग्रहवाद की मूल भावना।

‘जीओ और जीने दो’ यह स्वर है, जो भमख-संस्कृति के इच्छास में लोको वर्णो सं मुकरित होता आया है। पात्र के साम्बन्ध का भी तो यही स्वर है। हाँ पात्र के साम्बन्ध का स्वर में दिसा पुण्या बलात्कार और वर्ग-संघर्ष के स्तोषण बीरमार एवं हाहाकार भी सम्मिश्रित हो गए हैं। हमारा कृतम्प

है कि हम चीत्कार और हाहाकार की पशु भावना को दूर करके पारस्परिक सहयोग, मैत्री, प्रेम के बल पर मानव-भावना का मधुर घोष मुखरित करें। आज के साम्यवाद में जहाँ भोगवाद का स्वर उठ रहा है, वहाँ हमें त्यागवाद का स्वर छेड़ना होगा, और यही होगा साम्यवाद का भारतीय संस्करण !

*

*

*

जैनत्व

जैन-धर्म और त्याग

जैन-धर्म का त्याग वासनाओं का त्याग है। जैन-धर्म त्याग के लिए अग्नि में चिन्ता ब्रह्म जाने को नहीं करता गंगा वा यमुना में डूब मरने को नहीं करता, पहाड़ की ऊँची चोटियों से डूब जान या बर्फ में गड़गड़ मर जाने को नहीं करता। मूल प्यास, सरसी मरमी सह सेवा भी कोई त्याग नहीं है। यह त्याग तो अनेक अपराधी ब्रह्म-खाने के जेरी भी कर लेते हैं। अपराधों को कामनाओं के बाज से मुक्त कर जता है। उन्हा त्याग है। त्याग के लिए जीवन का मरणा महत्त्व-पूर्व नहीं है, महत्त्व पूर्व है, कामना-रहित हो जाना।

जैन-संस्कृति और मानवता

जैन-संस्कृति मानव-संस्कृति है। मानवता के विकास की चरम सीमा को सर्वतोभावेन स्पष्ट करना ही जैन-संस्कृति का

अमर लक्ष्य है। यही कारण है कि जैन साहित्य का प्रत्येक शब्द मानव-जीवन की पवित्रता एवं सर्व-श्रेष्ठता के प्रशस्त राग से अलंकृत एवं संस्कृत है।

#

#

#

जैनत्व और जातिवाद

जैनत्व किसी एक व्यक्ति, जाति या संप्रदाय की सम्पत्ति नहीं है। वह तो उसकी संपत्ति है, जो इसे सच्चे मन से अपनाए, भले ही फिर वह ब्राह्मण हो या शूद्र, हिन्दू हो या मुसलमान, भारतवासी हो या और कहीं का निवासी। जैनत्व पर मानव-मात्र का एक समान अधिकार है।

#

#

#

जैन-धर्म

जैन धर्म, मानव-धर्म है। वह मानवता के पथ पर चलने के लिए प्रेरणा देता है। और वह मानवता क्या है? मनुष्य में मनुष्य बनकर रहने की योग्यता और कला!

#

#

#

जैन-संस्कृति और पुरुषार्थ

जैन संस्कृति पुरुषार्थ-प्रधान संस्कृति है। हताश और निराश के लिए उसका संदेश है कि क्या भाग्य के गीत गा रहे हो?

भाग्य है क्या चीज ! यह अतीत पुण्यार्थ का वर्तमान परिणाम ही तो है ! भाग्य के बचकर स्र निकलकर कुछ कर्म करो कुछ पुण्यार्थ करो । भाग्यवा जीवन पर एक असह्य भार लड़ जायगा जो मनुष्य को कुपल कर मिट्टी में मिटा देगा ।

साम्य-योग

संसार में जितने भी सुखोपभोग के साधन हैं, सब में सब मनुष्यों का बराबर का हित है । किसी एक व्यक्ति, जाति समाज या राष्ट्र को कस पर एकाधिपत्य का कोई अधिकार नहीं है । हर चीज का स्वाभपूर्वक समुचित बँटवारा करने पर ही पृथ्वी पर अखण्ड शान्ति का रश्मि स्थापित हो सकता है । बँटवारा करते समय हर मनुष्य को हमें अपना सगा भाई समझना है, बिचारों में भी और व्यवहार में भी । अच्छे बैठ कर जाना महापाप है—गुनाह है । मगवान् महाचोर ने कहा है—हुनिबा में धके ही किसी और की सृष्टि हो जाय परन्तु बँट कर बड़ी छाने वाले की सृष्टि कमी नहीं हो सकती—

असंबिधागी महु कसस मोक्को ।

यह क्यों की मनुष्यता और ग्याप इति है कि हमारा सगा भाई मनुष्य मूला और मंगा रह, और हम पावरपकता

से अधिक खाएँ, आवश्यकता से अधिक पहनें, आवश्यकता से अधिक सुख-साधन संग्रह कर उस पर सोंप की तरह फन फैलाए बैठें। आवश्यकता से अधिक संग्रह मनुष्य को राक्षस बनाता है। और अपनी आवश्यकताओं को घटा कर यथावसर अपने सुख-साधनों ने दूसरों को भी सामोदार बनाना ऊँचे दर्जे की मनुष्यता है। यह मनुष्यता ही विश्व की मूलाधार वस्तु है।

*

*

*

जैन-अहिंसा

जैन-धर्म को अहिंसा इतनी सूक्ष्म और इतनी विराट है कि उसका अनुसरण करना कुछ लोग असाध्य एवं अव्यवहार्य समझते हैं। परन्तु, क्या वस्तु-स्थिति ठीक ऐसी ही है? चोनी प्रोफेसर तान युन-शान जैन अहिंसा मार्ग के सम्बन्ध में उपर्युक्त मिथ्या धारणा का निराकरण करते हैं। यह मार्ग असाध्य इस लिए प्रतीत होता है कि मानवता अभी इतनी प्रगति नहीं कर पायी है। जब मानवता का पर्याप्त विकास हो जाएगा और वह एक उच्चतर स्तर पर पहुँच जाएगी, तो अहिंसा को सभी लोग व्यवहार्य एवं आदरणीय मानने तथा धरतने लगेंगे।

बीगो समुद्र की बायो में अहिंसा के देवता मगवान् महावीर की बायो का स्वर गूँज रहा है जिसमें कहोने कहा है—‘सम्प मूपप्य-मूपरस—’

—अर्थात् सबभूतसम मूठ बनो ।

चैन-धर्म आत्म-धर्म

चैन-धर्म बीतराज माधवा का धर्म है । अतः इसमें आत्र के साम्प्रदायिक पक्षपात, कदापि या मत्तापि को कहों स्थान है ? जो आपने शरीर पर भी मोह पड़ी रखता वह मत्ता शरीर पर लगे धम-धिम्यों का क्या मोह रखेगा ? धर्म का सम्बन्ध आत्मा से है । धर्म न शरीर में है न शरीर पर के फिन्हों में । मठ, मन्दिर और मस्जिदों को तो चाठ ही क्या है ?

चैतन्य

चैतन्य जीवन-संघर्ष का दूसरा नाम है । अतएव यह हमें संघर्ष का करनेवा देता है कि जहाँ एक ओर आत्मा के विकारों को दूर करने के लिए धर्म-साधना के पथ पर संघर्ष करो वहाँ समाज के विकारों और गुराहों को दूर करने के लिए

अन्याय और अत्याचार को मिटा कर शान्ति स्थापना के लिए भी संघर्ष करो ।

अत्याचार का डटकर विरोध करना और उसे नष्ट करना, पाप नहीं है, प्रत्युत एक पवित्र कर्तव्य है । प्रत्येक संघर्ष के मूल में पवित्र संकल्प होना चाहिए, फिर कोई पाप नहीं ।

✽

✽

✽

जैनधर्म की सार्वभौमता

जैन-धर्म में जीवमात्र का समान अधिकार है । यहाँ देश, जाति या कुल आदि के कारण किसी प्रकार की भी प्रतिबन्धकता नहीं है । फिर हमें क्या अधिकार है कि हम एक सार्वजनिक तथा सार्वभौम धर्म को अमुक देश, जाति अथवा संप्रदायवाद के लुद्ध घेरे में अवरुद्ध रखें ? धर्म को तो पवन के समान सर्व-स्पर्शी होना चाहिए ।

✽

✽

✽

आत्मदेवो भव

तू स्वयं ईश्वर है

ओ मानव ! तेरा स्वयं तेरे अन्दर है ; बाहर नहीं । तू जीवित ईश्वर है । अपने-आप को बरा कस कर रख । फिर, जो चाहेगा हो जाएगा ।

● ● ●

सारा दायित्व अपने ऊपर

तुम किस मायब-निवाला का सहारा लोब रहे हो ? क्या तुम्हारे अन्धारा कोई और ओ तुम्हारे माय का निर्माण कर सकता है ? तुम्हारे जीवन के घुष्ठ भयबादे रंग से बहक सकता है ? तुम बड़े हो, अपने पैरों पर, तुम आगे बढ़ो अपने पैरों पर ! तुम्हारे पैर ही तुम्हें संकल पर से आ सज्जे हैं । जो पिचातोगे बही बन आओगे स्वयं और बरक तुम्हारे ॥ अन्दर

हैं। दार्शनिक भाषा में उत्तम विचार का नाम स्वर्ग है और नीच विचार का नाम नरक है।

*

#

*

आत्मा ही परमात्मा है।

जैन-धर्म के अनुसार आत्मा, शरीर और इन्द्रियों से पृथक् है। मन और मस्तिष्क से भी भिन्न है। वह जो कुछ भी है, इस मिट्टी के ढेर से परे है। वह जन्म लेकर भी अजन्मा है और मर कर भी अमर है।

कुछ लोग आत्मा को परमात्मा या ईश्वर का अंश कहते हैं। परन्तु, वह किसी का भी अंश-वंश नहीं है, किसी परमात्मा का स्फुलिंग नहीं है। वह तो स्वयं पूर्ण परमात्मा है, विशुद्ध आत्मा है। आज वह बेबस है, बे-भान है, लाचार है, परन्तु, जब वह मोह-माया और अज्ञान के परदों को मेढ़ कर, उन्हें छिन्न-भिन्न कर अलग कर देगा, तो अपने पूर्ण परमात्म-स्वरूप में चमक उठेगा। अनन्तानन्त कैवल्य-व्योति जगमगा उठेगी उसके अन्दर।

*

#

*

कर्म देवाय

बिद्या बिद्या के लिए हृदय धर्य नहीं रखती। बिद्या का महत्त्व चरित्र-बल के विकास में है। भारत के एक अग्रि ने कहा है कि “जो लोग केवल बिद्या के लिए हो बिद्या की पूजा करते हैं वे धम्मकार में जाते हैं।”

● ● ●

अपना आदर अपने हाथ

तुम शिक्षावत करते हो कि कोई अदर नहीं करता कोई पूजना नहीं। लोगों से झाड़ने भीर शिक्षावत करने से क्या काम ? तुम पहले स्वयं अपने को शोभ्य बनाओ फिर को बखोने, हो जायगा। बवाहर का काम पहले अपनी शोभ्यता प्रमायित कर देना है; फिर बसके लिए खोने की बंगड़ी का बमक्या हुआ सिंहासन अपने-आप तैयार है !

● ● ●

क्यों भीर किस लिए ?

पहाड़ की गहरी गोद में जहाँ कोई न पहुँच सके, युवाव का एक पृष्ठ शिक्षा हुआ था। मैंने पूछा “तू यहाँ किस लिए

खिला हुआ है ? न कोई देखता है, न सुगन्ध लेता है। आखिर, तुम्हारा क्या उपयोग है यहाँ ?”

उसने उत्तर दिया—“मैं इस लिए नहीं खिलता कि कोई आकर देखे या सुगन्ध ले ! यह तो मेरा स्वभाव है। कोई देखे या न देखे, मैं तो खिलूँगा ही।”

मैं मन में सोचने लगा—“क्या मानव भी निष्काम कर्मयोग का यह पाठ सीख सकेगा ?”

#

#

#

किस के लिए

सूरज और चाँद चमकते हैं, विश्व को प्रकाश देने के लिए। वृक्ष फूलते हैं और फलते हैं, दूसरों को आनन्दित करने के लिए। नदियाँ मोठा पानी लेकर बहती हैं, दूसरों की प्यास तथा तपत शान्त करने के लिए। क्या मनुष्य भी दूसरों के लिए जीना सीख सकेगा कभी ?

#

#

#

ईश्वरत्व की अनुभूति

अन्तर्भाव प्रकट एवं विकसित हो रहा है या नहीं—इसकी भी पहचान है, यदि तुम पहचान सको तो ! जब तुम क्रोध में नहीं,

धमा में होते हो ; अहंकार में नहीं जन्मता में होते हो; माया में नहीं सरलता में होते हो, लोभ में नहीं सम्श्लेष में होते हो; वर तुम अमृतमार्ग के प्रकार में होके हो ! वह पवित्र पदो तुम्हारे किए ईश्वरत्वानुमूर्ति की पड़ी है ।

कर्मवाद

जैसा कर्म, वैसा भोग

आग लगाने वालों के भाग्य में आग है और तलवार चलाने वालों के भाग्य में तलवार है। जो दूसरों की राह में कोंटे बिछाते हैं, उन्हें फूलों की सेज कैसे मिलेगी ?

*

*

*

कर्मवाद

कर्मवाद का सिद्धान्त साधक के लिए धैर्य और साहस का सिद्धान्त है। जब हम अपने ही पूर्व कुकर्मों के फल-स्वरूप त्राम और दुःख पाते हैं, तो बड़ी सहिष्णुता एवं धैर्य से उसे सहन कर सकते हैं। अपने किये का किस पर दोष दें ? और यह विश्वास कि यदि इस जीवन में सुकर्म करेंगे, तो हमारा शेष जीवन और अगले जन्म का जीवन भी सुखमय होगा, हमें सत्कर्म के लिए नवीन स्फूर्ति देता है। इसी प्रकार जब हम यह विश्वास

कर छेते हैं कि दूसरे लोगों को भी पूर्ण ब्रह्म के कृष्णों के कारण ही दुःख भोगना पड़ रहा है। यज्ञत आधतों का शिकार होना पड़ रहा है, तो हमें ऊपर बिहोह एवं पैर की मावना न भाकर छद्म ही ब्रह्म-भाष जाने लगता है और हम हमरों का दुःख दूर करने के लिए उत्पन्नित हो जात हैं।

ईश्वर या देवतों के नाम पर अनुप्य न जाने कितने पाप कर्म करता है न जाने कितने अपराध अम्बाव अत्माचार करता है। क्योंकि वह समझता है कि कसका रसक तो है ही। फिर मन्ना बसे कर क्या? ईसा ने कहा है—'मैं दुनिया के पापात्माओं का उद्धार करने के लिए सूची पर पड़ रहा हूँ।' मुसलिम धर्म में कहा है—'जुदा अब कपामात के दिन सब आत्माओं का इम्साफ करेगा तो पास बैठे हुए मुहम्मद से पूछेगा—बहा तेरी रक्षा क्या है? और मुहम्मद बिसक त्रिप सिद्धारिण कर देंगे वह अपराधों से बरी कर दिया जावगा। और वह सिद्धारिण किसकी करेगा? कसकी जो ईश्वर और पैगबर पर ईमान ले आवगा।' कृष्ण ने भी कहा है—'मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूँगा किसी तरह की चिन्ता न कर—

‘अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षं सिष्यामि मा शुचः।’

दिरज में नमस्स-संस्कृति के ज्ञायक महापीर और बुद्ध ही ऐसे महापुरुष हैं, जो किसी प्रकार का अनुचित आरवाउन नहीं

दे गए हैं। उन्होंने यही कहा है कि "ईश्वर या देवदूत कोई भी ऐसा नहीं है, जो तुम्हें पापों से मुक्ति दिला सके। जो कर्म किए हैं, वे अवश्य भोगने होंगे। तुम्हारा अपना शुद्ध आचरण ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है।"

श्रमण-संस्कृति का यह आदर्श पापों के फल से नहीं, अपितु पापों से ही बचने की प्रेरणा देता है।

*

*

*

धर्म और अधर्म

१—धर्म का मर्म

२—अधर्म

३—चरित्र-विकास के मूल-वस्तु

४—ज्ञान और क्रिया

धर्म

मानव-मेम

अलिखित विरह के प्राथियों में आत्मालुम्बि करना ही सबसे बड़ा धर्म है सबसे बड़ी मानवता है। अपने छोटे छिन हाव के मानवाकार सुविष्ट में ही आत्मालुम्बि होना और अन्यत्र न होना समस्त मनुष्यों की बड़ है। अविच्छर संकट और आपत्तियों इन्ही लोगों से पैदा होती हैं, जो दूसरे को अपना नहीं समझने और अतएव निरक्षत प्रेम करना नहीं जानते।

धर्म और बेप-भूपा

सरे ! तुम पर क्या कर रहे हो ? पय की राखी-चेटी से बाँध रहे हो चौके-बून्द में पर रह हो जाये-ठिठक क्या पछेपचीठों पर लौंग रह हो ? क्या तुम्हारा धर्म इन्ही बातों में

है ? तुम अनन्त, असीम धर्म को सान्त, ससीम, बाह्य चिह्नों एवं क्रियाकाण्डों में अवरुद्ध नहीं कर सकते !

✽

✽

✽

विश्व-बन्धुत्व

धर्म किसी अमुक-विशेष क्रियाकाण्ड में नहीं है। वह है, मनुष्य के मन में रही हुई प्रेम की बूँद को सागर का रूप देने में। प्रेमाचरण का विराट् रूप ही धर्म है।

जैन धर्म कहता है—‘सर्व-भूयप्प-भूयस्स’ अर्थात् विश्व के सब प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझो, प्राणिमात्र में आत्मानुभूति करो।

✽

✽

✽

धर्म का स्वरूप

तलवार के सहारे फैलने वाला धर्म, धर्म नहीं हो सकता। और वह धर्म भी धर्म नहीं हो सकता, जो सोने चादी के चमकते प्रलोभनों की चकाचौंध में पनपने वाला हो। सच्चा धर्म वह है, जो भय और प्रलोभन के सहारे से ऊपर उठ कर तपस्या और त्याग के, मैत्री और प्रेम के उदयुच्च भावना-शिखरों का सर्वाङ्गीण स्पर्श कर सके।

✽

✽

✽

धर्म बोद्धता है, तोड़ता नहीं

जो धर्म किसी के बर्हों भोजन कर लेने से या किसी को दू बने मात्र से अपने को अपवित्र मानता हो मनुष्य-मनुष्य में पृथा का भेद-भाव रखता हो, वह धर्म नहीं अधर्म है महान् अधर्म है। धर्म का काम मानव-समूह की विचरती इच्छियों को बोद्धता है, तोड़ता नहीं।

सम्प

सब एक कलसी हुई बिजगाती है। वह कालों मन मत्स्य के काठ को बला कर मरम कर सकती है।

हम भाग लगाना क्या जानें ?

वह धर्म क्या जो भाग लगाना बने, छुरियों कट-कटाता बने ? सच्चा धर्म तो प्रेम और करुणा के अपरुत-बल से पृथा और भेदरत की धँसकती भाग को बुझता है। सच्चे पर्यामुषारी लोगों की हृदय-बोधा से एहमात्र बहो धमर स्वर मँहल होता है—

“हम भाग बुझने वाले हैं, हम भाग लगाना क्या जानें ?

है ? तुम अनन्त, असीम धर्म को सान्त, ससीम, बाह्य चिह्नों एवं क्रियाकाण्डों में अवरुद्ध नहीं कर सकते !

✽

✽

✽

विश्व-बन्धुत्व

धर्म किसी अमुक-विशेष क्रियाकाण्ड में नहीं है। वह है, मनुष्य के मन में रही हुई प्रेम की बूँद को सागर का रूप देने में। प्रेमाचरण का विराट् रूप ही धर्म है।

जैन धर्म कहता है—‘सर्व भूयत्प-भूयस्स’ अर्थात् विश्व के सब प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझो, प्राणिमात्र में आत्मानुभूति करो।

✽

✽

✽

धर्म का स्वरूप

तलवार के सहारे फैलने वाला धर्म, धर्म नहीं हो सकता। और वह धर्म भी धर्म नहीं हो सकता, जो सोने चांदी के चमकते प्रलोभनों की चकाचौंध में पनपने वाला हो। सच्चा धर्म वह है, जो भय और प्रलोभन के सहारे से ऊपर उठ कर तपस्या और त्याग के, मैत्री और प्रेम के उद्युच्च भावना-शिखरों का सर्वाङ्गीण स्पर्श कर सके।

✽

✽

✽

धर्म-साधना का सार

क्या आपकी धर्म-साधना आपको रमा-रूप की पहरीली हथामों से बचाती है मोह एवं दुखा से मुक्ति दिलाती है ? यदि नहीं तो फिर आपको विचारना चाहिए कि मूल क्यों है ?

धर्म और सम्प्रदाय

सम्प्रदाय और धर्म में बड़ा भारी अन्तर है। सम्प्रदाय एतोर है, तो धर्म अतमा है। सम्प्रदाय सरोवर है तो धर्म अन्न है; सम्प्रदाय फूल है, तो धर्म सुगन्ध है; सम्प्रदाय फल है तो धर्म रस है। धर्म-शून्य सम्प्रदाय मानव जाति के लिए विष है इसके त्याग में ही संसार का अन्त्य है।

धर्म और जीवन

धर्म और वर्तमान बार-स्योहार की बीज नहीं है जो इस दिन इष्ट मित्रों के साथ बैठ कर मिठार की तरह बसा आप। यह तो जीवन में नित्यप्रति काम आने वाला अम-अन्न है। अम-अन्न की क्या, यह तो तथ्य है जिसके बिना बस-भर भी

धर्म का सवाल

सच्चा धर्म यह नहीं पूछता कि तुम गृहस्थ हो या साधु हो। वह तो जब भी पूछता है, यही पूछता है कि साधक तेरा क्रोध, तेरा अहंकार, तेरा दंभ, और तेरा लोभ कितना घटा है, कितना बड़ा है ?

#

#

#

धर्म की परीक्षा

धर्म को न पुराना होने की कसौटी पर चढ़ाओ और न नया होने की कसौटी पर। धर्म का महत्व उसकी स्व-पर हितकारिणी पवित्र परम्पराओं एवं आचार-विचार में है, नये-पुरानेपन में नहीं।

#

#

#

धर्म का लक्ष्य

धर्म का लक्ष्य क्या है ? विकारों से मुक्ति, वासनाओं से मुक्ति। और अंत में परम सत्य की साधना के बल पर सदा-काल के लिये जन्म-मरण के बन्धन से मुक्ति।

#

#

#

धर्म और प्रलोभन

जो धर्म, एक ओर मरक का दर बिताता है एवं दूसरी ओर स्वर्ग का वात्साय बसाता है, वह धर्म क्या लाक बनता का कल्याण करेगा ! सच्चा धर्म स्व के अमर स्वर का पारक होता है, बराने और कलपाने बाता नहीं ।

सत्य और सम्प्रदाय

वह सत्य ही क्या जो किसी एक व्यक्ति या सम्प्रदाय की सीमा में पिर कर रह जाय ! सत्य अनन्त है, अतः वह सीमित मान्यताओं एवं क्रियाकारकों में सीमित नहीं हो सकता ।

सब से बड़ा धर्म

संसार का सबसे बड़ा धर्म कौन-सा है ? जो मनुष्य को 'स'—अपने में सम्पुष्ट रहना सिखाए और 'पर' में बहुमान से बचाए ।

जीवित नहीं रहा जा सकता । भगवान् सत्य की पूजा नित्य ही करनी चाहिए । जो लोग सत्य की पूजा के लिए पूर्णिमा या अमावस्या, रविवार या मंगलवार , अथवा शुक्रवार की बात सोचते हैं, वे सत्य की पूजा नहीं, सत्य की विदम्बना करते हैं ।

*

*

*

धर्म और अधर्म

अन्तर्मुख चेतना धर्म है और बहिर्मुख चेतना अधर्म ! यह एक सन्निप्त सूत्र है, और इसका विस्तृत भाष्य या महाभाष्य है कि यदि मनुष्य अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, दया, करुणा, क्षमा, शील, सन्तोष, तप, त्याग आदि आत्म-भाव की ओर अग्रसर है, तो वह धार्मिक है । और यदि वह विषयाभिमुख होकर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि कषाय-भाव की ओर अग्रसर है, तो अधार्मिक है । धर्म और अधर्म का मूल स्वरूप बाहर की स्थूल धर्म-परम्पराओं में नहीं मिलता । वह मिलता है, मानव के अन्तःकरण के अन्धकार और प्रकाश में । अन्दर में जागरण है, तो धर्म है, और यदि अन्दर का देवता सोया पड़ा है, तो अधर्म है ।

*

*

*

है जिसे हर कोई देख सकता है, जान सकता है। धर्म के सूत्र रूप को रक्षा के लिए बाहर का लूट आबरण आबरण है। परन्तु यदि ऐसा हो कि सुन्दर, स्वच्छ रंग-विरंगा सिद्धांत रूप में आ जाए और कोशने पर पत्र न भिसे तो वह किन्ना धर्म-मेरु परिहास है। आश्रम के धर्म-पंथों को इससे बचना चाहिए।

बाह्य क्रिया कायद

अन्तर्धान से शून्य बाहर का मोहक क्रिया-कारण वैसा ही है, वैसा कि मांस-शून्य सूत शरीर का मोहक रूप। इन्द्रिय की पटि के अभाव में रूप की मोहकता किन्ती देर जीवित रहेगी ? सूत रूप के भाव्य में सद्गता शिखा है और वह देर-अधेर एक दिन सब कर रहेगा।

धर्म-शून्य पंथ

मैं धर्म से शून्य मत, पंथ या सम्प्रदाय को वैसा ही मानता हूँ वैसा कि आत्मा से शून्य निर्जीव शरीर को। बैल्य-शून्य शरीर लड़ता नहीं, लड़ता है। जमी प्रकार धर्म से शून्य

एक म्यान में एक तलवार

राम और रावण एक सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हैं ? नहीं बैठ सकते हैं न ? तब फिर मन के सिंहासन पर भगवान् और शैतान की एक प्रतिष्ठा कैसे की जा सकता है ? या तो अपने मन में भगवान् को जगह दो या शैतान को । दोनों में से एक को विदा करना होगा । शैतान के रहते भगवान् कैसे अन्दर आ सकते हैं ? राम को शैतान के सिंहासन पर बैठाने के लिए रावण को नीचे उतारना ही होगा ।

#

#

#

प्रेम और मोह

वह प्रेम है, जिसमें वासना की तनिक-सी भी दुर्गन्ध न हो, दुर्भावना का कीड़ा न हो ! जो गंगा की धारा के समान स्वच्छ हो, निर्मल हो, पवित्र हो ! और मोह ! मोह वह है, जिसमें वासना की गदगी हो, दुर्भावना का कीड़ा हो ! और जहाँ स्वार्थ का हा हाकार हो, परमार्थ की पुकार न हो !

#

#

#

धर्म और पंथ

सदाचार और सयम धर्म का सूक्ष्म रूप है, जो अन्दर रहता है । और साम्प्रदायिक क्रियाकान्द तथा वेप-भूषा उसका स्थूल रूप

बाहर नहीं। अतएव जीवन-सुधार के लिए सत्प्रतिष्ठा का प्रारम्भ अपने अन्दर में होना चाहिए, बाहर के लूट-क्रिया-कारणों में नहीं।

अन्तर्मुख धर्म

जब तक धर्म अन्तर्धान रहता है, तब तक अकल, त्विर एवं सजीव रहता है। परन्तु ज्यों ही वह अन्दर से निकल कर बाहर के व्यापार-लिखत, अनेक, दाही, बोटी याता सड़ और मंदिर, मस्जिदों में पहुँच जाता है, त्यों ही वह निश्चित एवं निर्जीव होने लगता है। धर्म को जीवित रखना है, तो उसे बाह्य की ओर प्रवाहित न कर अन्दर की ओर प्रवाहित करो।

धर्म का मूल

बाह्य धर्माचरण में रेष, कल और समाज की परिस्थिति के कारण कितना ही क्यों न परिवर्तन हो सब क्षम्य हो सकता है। परन्तु, धर्म का मूल रूप आत्मा-विशेष है, रत्ना डोब का संहार है; इससे अपेक्षा किसी भी दशा में क्षम्य नहीं हो सकती है।

सम्प्रदाय भी पवित्र जीवन के लिए सघर्ष नहीं करता, अपितु कदाग्रह की अपवित्रता से सड़ता है और धर्म-मूढ़ जनता को धर्माद करता है।

#

#

#

धर्म का मर्म

मनुष्य ! तेरा धर्म तुझे क्या सिखाता है ? क्या वह भूले भटके लोगों को राह दिखाना सिखाता है ? सश के साथ समानता का, भ्रातृ-भाव का, प्रेम का व्यवहार करना सिखाता है ? दीन-दुखियों की सेवा-सत्कार में लग जाना सिखाता है ? घृणा और द्वेष की आग को बुझाना सिखाता है ? यदि ऐसा है, तो तू ऐसे धर्म को अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान कर ! पूजा कर ! अर्चा कर ! इसी प्रकार का धर्म विश्व का कल्याण कर सकता है । ऐसे धर्म के प्रचार में यदि तुझे अपना जीवन भी देना पड़े, तो दे डाल ! हँस-हँस कर दे डाल !!

#

#

#

अन्तर्दृष्टि

मिसरी की ढली का माधुर्य मिसरी में ही है, बाहर नहीं । इसी प्रकार आत्मा का सत्य मनुष्य के भीतर आत्मा में है,

धर्म का शास्त्र

जीवन से व्यक्त होटा हुआ धर्म अधर्म है और आचार दुराचार। धर्म और आचार का प्रत्येक स्वर जीवन-नीत्या के हर क्षण के तार पर झंकृत रहना चाहिये।

प्रवृत्ति और निवृत्ति

मनोनिग्रह का अपने-आप में कोई धर्म नहीं है। हमारे दार्शनिक पुकारते हैं, मन को रोको मन को बरा में करो। परन्तु मैं पूछता हूँ "मन को रोक कर बाधिर करना क्या है?" यदि मन को अशुभ संकल्पों से रोक कर शुभ संकल्पों के मार्ग पर नहीं बसाया तो फिर बड़ी दशा होगी कि पोड़े को गल्लत राह पर जाने से रोक तो लिया किन्तु वहीं जगाम पड़ने लगे हैं। उसे ठीक राह पर न बाल सके।

आश्रम का धर्म

आश्रम के अनुषंग के मन को न स्वर्ग का आश्रय दिया कर नरका का संकटा है और न मरक का भय दिया कर। आश्रम

धर्म की पहचान

क्या आपका धर्म आपको व्यक्ति, जाति या संप्रदाय आदि के छोटे-छोटे घेरों से बाहर निकाल कर स्वतंत्र चिन्तन एवं स्वतंत्र मनन करने का अवसर देता है ? यदि हाँ, तो आपका धर्म श्रेष्ठ है, उसे पकड़े रखिए, कभी छोड़िए नहीं । वह पवित्र है ।

#

#

#

भला और बुरा

जो भी कार्य करना हो, वह अच्छा है या बुरा ? यह जाँचने का एक ही तरीका है । वह यह कि विचार की तराजू पर उसे तोल कर देख लो कि उसमें तेरा स्वार्थ अधिक है या जनता का ? यदि तेरा स्वार्थ अधिक पाए, तो बुरा है और यदि जनता का स्वार्थ अधिक पाए, तो अच्छा है ।

#

#

#

धर्म का उद्देश्य

धर्म का उद्देश्य आत्मा के शुद्ध स्वरूप का दर्शन करना है

#

#

#

अधर्म

क्या यह भी धर्म है ?

समुच्च । वेरा धर्म तुम्हें क्या सिखाता है ? क्या यह राज्य कर्जों को छूरे से पापक करमा सिखाता है ? बहन-बेटीयों को इश्वर छुटना सिखाता है ? किसी का गला घोटना सिखाता है ? किसी के घर को आग लगाया सिखाता है ? यदि ऐसा है, तो तु कस धर्म को दुकरा दे, छेकर मार कर बुरा-बुर कर दे। इस प्रकार के धर्म को एक दिन भी शिन्हा पाने का अधिकार नहीं है।

•

•

•

संज्ञ और दुर्जन

जो व्यक्ति कर्जन के समान दूसरों के सम्हाप को बुर करने पात्रे हैं वे सचमुच कर्जन ही हैं। इस संसार में बहो कर्मशील साम्य कर्मधारार्ह हैं, जो परोपकार के लिए सर्वकरतम कष्ट

का मनुष्य वर्तमान जीवन में ही स्वर्ग और नरक की समस्या का हल देखना चाहता है। अतः उसे वह विचार चाहिए, जो उसे जीवित रहते हुए ही मनुष्य बनाने की यथार्थ प्रेरणा दे सके। क्या आज के धर्म और पन्थ उपर्युक्त समस्या पर ठंडे दिल से कुछ विचार कर सकेंगे ?

#

#

#

धर्म और मानवता

ससार में वही धर्म श्रेष्ठ है, जो जीवन-धर्म है। जीवन-धर्म का अर्थ है—अहिंसा का, सत्य का, सत्कारिता का, समानता का, करुणा का, बन्धुता का, मानवता का धर्म। जिस धर्म में मानवता को जितना ही अधिक सक्रिय रूप मिलेगा, वह उतना ही श्रेष्ठ एवं जन-कल्याणकारी धर्म होगा। पवित्र जीवन जीना ही जीवन-धर्म का परम लक्ष्य है।

*

*

*

जानती है नहीं अति प्रवृत्ति व्यर्थ के सपनों एवं छलमछलों को कम देती है। जीवन में साधना का सही मार्ग दोनों अतिथियों के बीच में से पचाथात इष्ट क्षेत्र, काष्ठ भाव को ध्यान में रखत हुए गुजरता है।

राम और शक्ति

शक्ति अपने-आप में कोई दुरी चीज नहीं है। परन्तु शक्ति के प्रभु बन कर रहिये, दास बन कर नहीं। राम शक्ति के प्रभु थे वो राक्षस शक्ति का दास। शक्ति दोनों के दास थी। शक्ति दुरी नहीं, शक्ति का दास होना बुरा है।

सब से बड़ा अपराध

एक अमेरिकी डॉक्टर से पूछा— 'सब से बड़ा रोग कौन है ?' डॉक्टर ने उत्तर दिया : "रोग को रोग न समझना !" और यदि इसे पूछो कि 'सब से बड़ा अपराध कौन है ?' तो मैं कहूंगा "अपराध को अपराध न समझना ।"

सहने को तैयार रहते हैं। और समय पड़ने पर अपने प्राणों को तृण के समान निछावर कर देते हैं। सतों की भाषा में “वह मनुष्य पापी है, दुर्जन है, जो समर्थ हो कर भी आर्त-जनों का दुःख दूर नहीं करता।”

*

*

*

यह भी पाप है

किसी पर अत्याचार करना, जैसे एक पाप है, उसी प्रकार अत्याचार को चुपचाप सह लेना, उसके सामने सिर झुका देना भी एक पाप है। अत्याचार का विरोध होना ही चाहिए। अत्याचार का विरोध न करना, उसे बढ़ावा देना है।

*

*

*

प्रवृत्ति और निवृत्ति

आज से नहीं, हजारों वर्षों से प्रवृत्ति और निवृत्ति में संघर्ष चलता आ रहा है। कुछ लोग प्रवृत्ति पर बल देते हैं, तो कुछ निवृत्ति पर। किन्तु, मैं समझता हूँ, यह संघर्ष प्रवृत्ति और निवृत्ति में नहीं है, अपितु अति प्रवृत्ति और अति निवृत्ति में है। अस्तु, जहाँ तक हो सके, साधक को दोनों ओर की ‘अति’ से बचना चाहिए। जहाँ अति निवृत्ति साधक को जड़ एवं निष्क्रिय

चरित्र-विकास के मूलतत्त्व

उपदेश और आचरण

मैं भूमरहठ पर के सभी धर्म-गुरुओं एवं धर्म-प्रचारकों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे जहाँ कहीं धर्म-प्रचार करने जाएँ अपने-अपने धर्म-शास्त्रों के साथ अपने गुरु आचरणों की पुस्तकें भी साथ लेते जाएँ। कारण की पोषियों की अपेक्षा आचरण की पोषियों अधिक प्रभावशाली होती हैं।

इच्छाओं के दास नहीं, स्वामी बनो

मनुष्य ! तू अपनी ही इच्छाओं के दास का शिक्रीता बन रहा है। तेरा गौरव इच्छाओं द्वारा शासित होने में नहीं, अपितु अपने को उनका शासक बनाने में है।

ईर्ष्या

दूसरों की सम्पत्ति, प्रतिष्ठा और सुख-सुविधाओं की तरफ ललचाई आँखों से देखने वाला बाहर से कितना ही बड़ा साधक क्यों न हो, अन्दर से चोर है, लुटेरा है, डाकू है।

*

*

*

पाप और पुण्य

किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने से पहले यदि उसमें भय अथवा लज्जा दोनों में से कोई अनुभूति आए, तो समझ लेना चाहिए कि वह अन्तरात्मा के लिए हितकर नहीं है, वह पाप है।

पाप छुपना चाहता है, अन्धकार चाहता है, और पुण्य ? पुण्य प्रकट होना चाहता है, प्रकाश चाहता है—

“गुप्त पाप, प्रकटं पुण्यम् ।”

*

*

*

मन धीरे धीरे है, तो शरीर और इन्द्रियों बाहर दूर-दूर तक
चल कर भी विषमग्रह में रह सकेंगे, बापस लौट सकेंगे। परंतु
अधिकांश ही दूर आकाश में बढ़ती चली जाए, परन्तु उसकी ओर
हृदय में है, तो फिर कोई खतरा नहीं।

क्रोध की चार परिस्थितियाँ

मनुष्य का निरुद्ध तामसिक-रूप है क्रोध का मार-पीट
आदि किसी भी तरह की हानि पहुँचाने में प्रयोग करना।
मध्यम-रूप है, गुस्से को व्यक्त करके रह जाना आगे न बढ़ना।
इससे अच्छा रूप है क्रोध को अन्दर-ही-अन्दर पी जाना
बाहर व्यक्त भी न करना। इससे भी अच्छा रूप है, क्रोध को
रहा कर शिरोधी से प्रेम करने का प्रयत्न करना। परन्तु, सबसे
अच्छा महत्त्व रूप है कि प्रेम ही प्रेम करना कभी क्रोध या द्वेष
के भाव को हृदय में आने ही न देना।

नम्रता

मनुष्य जितना ही अपने को बड़ा समझता है वह उठना
ही नहीं बसता है अष्ट बनता है। मनुष्य की महिमा परकार
में नहीं, नम्रता में है अकड़ने में नहीं, मुझने में है।

राम और रावण

राम और रावण में क्या अन्तर है ? एक इच्छाओं का स्वामी है और दूसरा उनका दास है, एक जीवन की मर्यादाओं में रह कर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है, तो दूसरा जीवन की मर्यादा को ध्वस्त कर राक्षस कहलाता है ।

#

#

#

शरीर पर मन का प्रभाव

स्वस्थ रहने के लिए तन और मन को अन्दर और बाहर से पवित्र रखने की आवश्यकता है । तन की अपेक्षा भी मन की पवित्रता अधिक महत्त्वपूर्ण है । स्वस्थ और उच्च जीवन की सफलता मन पर निर्भर करती है, क्योंकि शरीर मन का प्रभाव क्षेत्र है । इसलिए मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से भी अधिक आवश्यक है । मन के विकार-युक्त होने से अवश्य ही किसी न-किसी रूप में शरीर भी विकार-युक्त होकर रहेगा । मन के अतर्द्धन्दों की छाया शरीर पर पड़ कर रहती है ।

#

#

#

मन को वश में रखिए

शरीर कहीं भी किसी भी काम में लगा रहे । परन्तु, मन अन्दर में आत्मा के केन्द्र से सम्बन्धित रहना चाहिए । यदि

विदम्बना

इधर अंदर-संद जो जाहा बही अपप्य जाते जाना और उधर
बैय या हकीम से दवा मांगते रहना क्यों की बुद्धिमत्ता है ?
इधर पाप-पर-पाप करते जाना और उधर भागवान् से दवा-पर
दवा मांगते रहना क्यों की धार्मिकता है ?

• • •

बाहर-भीतर एक समान

घरे मनुष्य ! तू मुमाइश क्यों करता है ? तू बीसा है बैसा
ही बन ! अन्दर और बाहर को एक कर देने में ही तूकी
मनुष्यता है । यदि मानव अपने को लोगों में बैसा खादिर करे,
बीसा कि वह बाह्य में है, तो उसका बेड़ा पार हो जाय ।

• • •

बायी नहीं आचरण

स्वामी रामतीर्थ परमात्म ने लिख ही कर है कि “राज्यों की
अपेक्षा कर्म अधिक धोर से बोलते हैं ।” अतएव संसार के कर्म
मायभे ! तुम चुप रहो, अपने आचरण को बोलने से ।
कमला तुम्हारे उपदेश की अपेक्षा तुम्हारे आचरण के उपदेश
को सुनने के लिए अधिक उत्प्रेरित है ।

• • •

“नीचे होइ सो झुक पिये, ऊँच पियासा जाय ।”

सरोवर के मधुर जल को पीने के लिए तन कर खड़े न रहो,
जरा नीचे झुको ।

*

*

*

यह या वह ?

तुम एक तरफ ससार के गढ़े भोग-विलास भी चाहो और
दूसरी तरफ आत्म साक्षात्कार भी, ईश्वरीय दर्शन भी, तो दोनों
काम एक-साथ कैसे हो सकते हैं ? पशुत्व और देवत्व की एक
साथ उपासना नहीं की जा सकती। दोनों में से एक का मोह
छोड़ना ही होगा। यह तुम्हारी योग्यता पर है कि तुम किस का
मोह छोड़ना चाहते हो ?

*

*

*

ऊपर की ओर देखिए

धधर-उधर कहाँ गहड़ों में भटक रहे हो ? अधो-मुख न होकर
उर्ध्व मुख बनिए और चोटी पर पहुँचिए । याद रखिए , नीचे
अधिक भीड़ है, गन्दगी है । ऊपर का स्थान खुला है, स्वच्छ
है । वहाँ जीवन का आनन्द अच्छी तरह उठाया जा सकता है ।

*

*

*

विह्वलना

हपर चंद-संद जो बाह्य बही अपप्य लाते जाना और कबर बैच या हकीम से दवा मांगते रहना क्यों की दुश्मिता है ?
हपर पाप-पर-पाप करत जाना और कबर भगवान् से दवा-पर दवा मांगते रहना क्यों की पार्मिकता है ?

* * *

बाहर-भीतर एक समान

अरे मनुष्य ! तू तुमाइरा क्यों करता है ? तू जैसा है वैसा ही बन ! अन्दर और बाहर को एक कर देने में ही सच्ची मनुष्यता है । यदि मानव अपने को जोगों में वैसा बहिर करे, जैसा कि वह वास्तव में है, तो कसका बेड़ा पार हो जाय !

* * *

बायी नहीं आचरण

स्वामी रामतीर्थ परमाईम ने ठीक ही कहा है कि 'शम्भों की अपेक्षा कम अधिक धोर से बोझते हैं ।' अतएव संसार के धर्म सापझे ! तुम चुप रहो, अपने आचरण को बोझने से । जगता तुम्हारे कपरेण की अपेक्षा तुम्हारे आचरण के कपरेण को सुजने के त्रिप अधिक अरुचिष्ठ है ।

* * *

ब्रह्मचर्य

धन की सुरक्षा के लिए क्या उसे सुन्दर सोने की तिजोरी में रक्खा जाय ? इस प्रश्न का जो उत्तर है, वही ब्रह्मचर्य और श्रृ गार के सम्बन्ध में है। जहाँ मर्यादा-हीन उत्तान श्रृ गार-वासना की आग को प्रदीप्त करना है, वहाँ ब्रह्मचर्य सुरक्षित नहीं रह सकता।

*

*

*

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य जीवन का अग्नि-तत्त्व है, तेज है। उसका प्रकाश, उसका प्रताप जीवन के लिए परम आवश्यक है। भौतिक और आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार का स्वास्थ्य ब्रह्मचर्य पर अवलम्बित है।

ब्रह्मचर्य का अभिप्राय शरीर की अन्तिम साररूप धातु, वीर्य रक्षा और पवित्रता ही नहीं है, वह मन, वाणी और शरीर तीनों की पवित्रता है। ब्रह्मचर्य की साधना मन, वचन और कर्म से होती चाहिए। मन में दूषित विचारों के रहने से भी ब्रह्मचर्य की पवित्रता क्षीण हो जाती है। बाहर में भोग का त्याग होने पर भी वह कभी-कभी अन्दर जा बैठता है। अतः

अव्यक्त सावधान रहने की आवश्यकता है कि बाहर जोड़ी हुई योग-बन्धुपे कहीं अन्दर न घुस जायें।

• • •

अनुशासन

एक कठोर सदा कायम रहने वाले पहरेदार के समान अपने प्रत्येक शब्द और कार्य पर कड़ी निगरानी रखो। देखना कहीं मूढ हो न पाएँ। अनुशासन जीवन का मार्ग है। अपने छोटे-से-छोटे कार्य और व्यवहार पर कठोर नियन्त्रण रखो।

• • •

कोमलता बनाम कठोरता

धार्मिक विरह की कोमल समता मन में इतनी कसावट भर गई है कि अपने प्रति कोमलता को कहीं जगह हो नहीं रही है।

• • •

त्याग की ऊँचाई

त्याग, आत्मा की वह ऊँचाई है, जहाँ शरीर और इन्द्रियों की आकांक्ष नहीं पहुँच सकती। और मन की आकांक्ष भी नहीं।

सुनाई नहीं दे सकती। आत्मा के गभीर नाद में और सब ध्वनियाँ क्षीण हो जाती हैं।

#

#

#

अपनी दुर्बलता दूर कीजिए

आप का पतन आप की दुर्बलता में है और आप का उत्थान आप की सफलता में है। आप अपनी आन्तरिक दुर्बलताओं को जितना ही दूर करेंगे, उतने ही मानवता के विकास-पथ पर अग्रसर होते जाएंगे।

#

#

#

प्रलोभन

जब मनुष्य का प्रकाशपूर्ण हृदय प्रलोभन के अन्वकार से आच्छादित होने लगता है, तो वह धर्म-अधर्म, कर्तव्य-अकर्तव्य के विचार से सर्वथा शून्य हो जाता है। जीवन-पथ में कौंटे मिलें, तो कोई बात नहीं, परन्तु चिन्ता है फूझों के बिछे होने की।

#

#

#

सच्चा त्याग

त्याग का अर्थ किसी वस्तु को छोड़ देना मात्र नहीं है। त्याग का सच्चा अर्थ है, वस्तु को हाथ से छोड़ देने के साथ-साथ मन से भी छोड़ देना।

जब तक भावछि दूर न हो निष्काम भाव न आए; तब तक त्याग विद्यमान है—

“स्वाग न दिक्के रे, बैराम्य बिना ।”

● ● ●

मन की सीमा बाँधो

मन को झुका छोड़ दोगे, तो वह कहीं आकर न रहेगा ।
एक ही सीमा कहीं न आएगी । आत्मा द्वारा उसकी सीमा
बाँधने का प्रयत्न करो । जो अपने मन की सीमा नहीं बाँध
सके, वे पापयुक्त दुर्घोषण, बंश और कूषिक हुए । जिन्होंने सीमा
बाँध दी व महावीर युद्ध और गांधी हुए ।

● ● ●

दान

शिक्षणा अधिक आपसो मिले कलमा हो अपिष्ट दीप्त गति
से आप दूसरों को दे डालिए । यह दिव्य सिद्धान्त ही धातु-धातु
व व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के अभाव-वस्तु जीवन को मात्रामात्र
कर देता है अन्धकार को प्रकाश में बदल देता है ।

जल प्रसीत को लेकर किसी पुराने मनीषी ने भी कहा है कि
पर में लक्ष्मी बढ़ने लगे और नाथ में पानी बढ़ने लगे, तो

चतुरता का काम यह है कि उसे दोनों हाथों से उलीचा जाय !
 नाव के पानी की तरह संग्रह एक दिन भार बनता है, और वह
 भार मानव-जीवन की तैरती हुई नाव को एक दिन सहसा डुबा
 देता है—

“पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम !

दोनों हाथ उलीचिये, यही सयानो काम !!

*

*

*

निन्दक नियरे राखिए

तुम्हारी यदि कोई निन्दा करता है, तो करने दो । तुम उसकी
 ओर ध्यान क्यों देते हो ? क्यों क्रुद्धते हो ? अपने अन्दर में
 तलाश करो, यदि तुम्हारे अन्दर सचमुच ही कोई निन्दा-योग्य
 दोष हो, तो उसे छोड़ दो, अन्यथा प्रसन्न-भाव से निर्भय, निर्द्वन्द्व
 होकर विचरण करो । किसी के कहने से तुम्हारा कुछ नहीं
 बिगड़ता-बनता ।

*

*

*

श्रम

आज का मनुष्य विश्राम चाहता है, काम से जो चुराता
 है । समाज और राष्ट्र में सब ओर दरिद्रता का जो नग्न नृत्य

हो रहा है, वह इसी विग्राम-वृद्धि के कारण है। अस्पारन का खोर है, परन्तु जहाँ कठिमा पर पड़े-पड़े ऊँपने तथा खरटि होने काङ्क्ष योग हो, वहाँ अस्पारन बड़े लो कैसे बड़ ! अस्पारन, आखिर मनुष्य के हाथ में कम्य होता है। मनुष्य जब तक जिय, जब तक भय करता रहे, भय करता हुआ ही मरे। मम जीवन है और विग्राम मरण। जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ आत्मस्थ में नहीं जाने देना चाहिए।

• • •

सेवा

आपका इष्ट रक्षक-वैता स्वच्छ हो। वसुमें अक्षय गति से अक्षय और सेवा की पवित्र धारा बहती रहनी चाहिए। निष्काम सेवा में जो रह है, आनन्द है, वह सम्पन्न क्यों ?

• • •

अन्तर के रोग

दिना अक्षय पूजा इष्टा द्वेष दैन लोभ मोह, और अहंकार आदि मन तथा बुद्धि के रोग हैं।

• • •

जीवन-नौका

जीवन की नौका डूब जाएगी, यदि उसके छेदों को षंद न किया गया तो ? भला, आज तक कोई छेदों से जर्जर हुई नाव पर बैठ कर पार पहुँच सका है ? हाँ, तो जीवन की नाव में जितने भी काम के, क्रोध के, मद के, लोभ के छेद हैं, सब को षद कर दो और फिर आनन्द से संसार-सागर से पार हो जाओ !

✽

✽

✽

आत्म-सुधार

प्रिय बन्धुओ ! यदि तुम अपनी पत्नी को सीता के रूप में देखना चाहते हो, तो पहले तुम राम बन जाओ ! सीता राम के घर में रह सकती है, रावण के घर में नहीं ! और मेरी प्यारी बहिनो ! यदि तुम अपने पति को राम देखना चाहती हो, तो तुम पहले सीता बन जाओ ! राम सीता के ही पति हो सकते हैं, अन्य किसी निम्न नारी के नहीं !

✽

✽

✽

नींव की ईंट

यह मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। यथार्थ मनुष्य में गीर्ह की धारणा निवास करती है जो कुछ दिन इधर-उधर छुड़ी-छिपी घटक कर मर जाने के लिए है, काम करने के लिए नहीं। यह एक मनुष्य में सब रहता है वह स्वयं के सब पर नहीं बल सकता। न कसमें नैतिकता हो सकती है, न धर्म, न समाज और राष्ट्र का प्रेम। निर्मपता और सम्यक् ही मनुष्य के चरित्र-विकास के मूल को पहली नींव की ईंट है।

● ● ●

मन के रोग

ज्वर रसास छाँसी, दुर्बलता जब बात और शूल आदि शरीर के रोग हैं।

अधिक बोलना असमय में बोलना असत्य भाषण, क्रुमाशय पुनर्नी बात और रागाद्वेष-वर्द्धक कथन इत्यादि मन के रोग हैं।

● ● ●

बर्तौ राग है, बर्तौ द्वेष भी है

राग और द्वेष सुबर्तौ भाव हैं। बर्तौ पद है बर्तौ दूसरा अक्षर है। किसी से राग है तो उसके विपरीत किसी से द्वेष

भी है। और यदि किसी से द्वेष है, तो उसके विपरीत किसी से राग भी है। वीतराग पद पाने के लिए दोनों से ही पिंड छुड़ाना आवश्यक है।

#

#

#

हर्ष और शोक

जब तक हर्ष और शोक की तरंगें तुम्हारे मन के सागर में उठ रही हैं, तब तक अपने को बन्धन में समझो। ज्ञानी का ऊँचा दर्जा पाने में अभी देर है।

#

#

#

अहङ्कार

अधिकार का एक कुल्यात साथी है, जिसका नाम अहंकार है। यही कारण है कि अधिकार पाते ही मनुष्य अपने को असाधारण तथा दूसरों से भिन्न समझने लगता है, अधिकार के मद में भूझने लगता है। धन्य हैं वे, जिनके पास अधिकार है, परन्तु अधिकार का सह-यात्री अहंकार नहीं है। अधिकार विनय एवं नम्रता का स्पर्श पाकर ही चमकता है और तभी वह जन-कल्याण करता है।

#

#

#

पुराई के प्रति आग्रहता

पुराई पुराई है, यह झोटी क्या और सही क्या ? पुराई झोटी है, वास्तव है अथवा अवेद्यणीय है—साबक क क्षिप यह पारसी ही पकड़ है। कभी-कभी पुराई विस्तृत छोटे-से सूत्रमय बीज के रूप में आती है, समय जाकर यह अङ्कुरित होती है बढ़ती है, फूटती है फलती है, बड़े हुए के रूप में सब ओर फैल आती है आस-पास झा जाती है। फिर बसे काटने के शिप दिक्ता भ्रम और समझ अपेक्षित होता है ? हुए का रस भूतन वाली अमर बेह भी तरह पुराई भी पीरे-पीरे फैलकर साबना की आध्यात्मिक याचना का रस भूम सेती है। अथ इसका स्वप्न में भी विश्वास न करो। निरन्तर आत्म-निरोधक करत रहो जीवन के पल-पल का हिसाब रक्खे रहो कि कौन पुराई, कब और किस रूप में अन्दर भुस आइ है ? तथा लगत ही उस बाहर निकाल केँधे और मन्दिष में पुराई के स्वयं से बचे रहन का हृद संकल्प करो ।

आत्मानुरासन

एक कठोर आग्रहक प्रहरी के समाम अपने प्रत्येक विशार, शब्द और कार्य पर कड़ी निगरानी रखना। दमना करी मूल

न होने पाए ? अनुशासन, जीवन का प्राण है। अतः अपने छोटे-से-छोटे कामों पर भी दृढ़ता के साथ अपना अधिकार जमाए रखो, अपना शासन चलाते रहो।

✽

✽

✽

ज्ञान और क्रिया

तेरने की कला

ताज्जाब हो या नही हो—छट पर खड़े-खड़े हजार वर्ष भी यदि तेरने की कला पर शास्त्रार्थ करते रहो, तो तेरना नहीं आयेगा। तेरने की कला के लिए तो मनुष्य में कृपा होगा। शस्त्र-बौद्ध मारने होंगे। उस समय कृपा से बनने के लिए जो भी प्रयत्न होगा सभी से तेरना आयेगा।

धर्म के लिए भी यही बात है। वह केवल शास्त्र-ग्रन्थों में शास्त्र करने की नीयत नहीं है। उसका सीधा सम्बन्ध आचरण से है। अतः जो महानुभाव धर्म पर धरम करना छोड़ कर इसे आचरण में उठारेंगे, वे अचरम ही संसार-सागर से तेरने की कला सीख जायेंगे।

सुद्धी में धर्म सिद्धि की दृष्टि से मिठास न देने की शिक्षापद्धति नहीं कर सकते। हाँ सुद्ध में दार्शनिक, धर्म और धर्म मिठास न दाय, तो शिक्षापद्धति ही धर्म पर शिक्षापद्धति कभी होने की नहीं।

न होने पाए ? अनुशासन, जीवन का प्राण है । अतः अपने छोटे-से-छोटे कामों पर भी दृढ़ता के साथ अपना अधिकार जमाए रखो, अपना शासन चलाते रहो ।

*

*

*

काम और क्रिया

क्रिया कोसेगा ? यही बात विवेक की ओर शास्त्र की
दृष्टि का सम्बन्ध में है। विवेक-ज्ञान के बिना शास्त्र विचारा
कर सकता है ?

• • •

ज्ञान-हीन क्रिया

ज्ञान के बिना जो भी प्रतिकूलन प्रतिक्रमण रूप में
प्रवृत्ति आदि की मायमा है, वह सब अज्ञान-क्रिया है।
अज्ञान क्रिया आसक्त का कारण है, बन्धन-कारण है।
असत् से निर्बल और मोह की आभा रचना आकाश-पुष्प की
प्रकृति है और दुःख नहीं।

• • •

आचार-हीन पारिवर्त्य

आचार-हीन पारिवर्त्य पुनः लगी हुई लक्ष्मी के समान अन्ध
॥ अज्ञान होता है। रोमन की पात्रिका उस बादर से बमका
सकती है उसके अन्ध रहित नहीं शास्त्र सच्ची।

• • •

मिश्री और फिर मीठी न लगे, ऐसा कभी हो सकता है ? धर्म की मिश्री को भी पुस्तकों की मुट्ठी में धन्द न किए फिरे । उसे आचरण की जिह्वा पर आखिए, फिर देखिए, कितनी शान्ति और आनन्द प्राप्त होता है ।

#

#

#

ज्ञान और क्रिया

ज्ञान अंक है, तो क्रियाकाण्ड उसके आगे लगने वाला धिन्दु है । अंक के बिना शून्य का क्या मूल्य होता है गणित शास्त्र में ? कुछ नहीं । पहले धन या तिजौरी ? ज्ञान मूल धन है, तो क्रियाकाण्ड को साधना तिजौरी है । पहले अहिंसा और सत्य आदि का ज्ञान होता है और वही बाद में अहिंसा और सत्य के आचरण-स्वरूप क्रियाकाण्ड में उतरता है । ज्ञान का बीज क्रियाकाण्ड में विराट वृत्त हो जाता है । परन्तु पहले बीज का अस्तित्व तो चाहिए ? आज के जड़ क्रियाकाण्डियों को बड़ी ईमानदारी के साथ ज्ञान का मूल्य आँकना है ।

#

#

#

विवेक और शास्त्र

यदि आप आँख धन्द कर लें, और उस पर दश हजार मील दूर तक देखने वाली दूरबीन लगा दें, तो क्या दिखाई देगा ?

समाज और संघ

१—समाज

२—संघ

३—शिषा

४—नारी

समाज

संघर्षों का मूल कारण

आज के दुस्त्रों कष्टों और संघर्षों का मूल कारण यह है कि मनुष्य अपना बौद्धिक शक्ति न बँटा कर दूसरों पर हाकना चाहता है। अपना बौद्धिक दूसरों पर हाकना अपना काम छुड़ न करके दूसरों से करवाया, आज के जन-समाज में गौरव समझा जा रहा है। परन्तु, यह सबसे बड़ा अन्धकार है अत्याचार है दुराचार है। अपना काम छुड़ करने में लज्जा किस बात की? अपना काम दूसरों से कराने का हक या तो बीमार का है या अर्पण, अपाहिण को। स्वयं इति रूप भी अपने काम का बौद्धिक दूसरों पर हाकना प्रतिष्ठा नहीं, पाप है।

और समाज

! तू यह न समझ कि तेरी भलाई और बुराई तेरी
जगत् है, अतः यह तरे तक हो सोचिव है मरदूर है।

समाज

संघर्षों का मूल कारण

आज के दुःखों कष्टों और संघर्षों का मूल कारण यह है कि मनुष्य अपना बोनम लुर न कडा कर दूसरों पर डाकना चाहता है। अपना बोनम दूसरों पर डाकना, अपना काम लुर न करके दूसरों से करवाना आज के जल-समाज में तीरक समस्या आ रहा है। परन्तु, यह सबस बडा अम्याक है, अत्याचार है, दुराचार है। अपना काम लुर करने में लगना किस बात की? अपना काम दूसरों न कराने का हक या छे बीमार को है या अपाद, अपादिज को। रक्ख होते हुए भी अपने काम का बोनम दूसरों पर डाकना प्रसिध्य नहीं, पाप है।

● ● ● व्यक्ति और समाज

मनुष्य ! तू यह न समझ कि तेरी भजाद और दुराद तेरी अपनी व्यक्तिगत है, अरु यह तेरे लक हो सीमित है मरुत है।

तेरे प्रत्येक कार्य का प्रभाव विराट संसार में दूर-दूर तक पड़ता है। क्या यह सत्य नहीं है कि एक कोने में कंकर फेंकने से मरोवर की सम्पूर्ण जलराशि तरंगित हो उठती है ?

#

*

#

समाज-हित

समस्त मानव-जाति एक ही नाव पर सवार है। यहाँ सबके हित और अहित बराबर हैं। यदि पार होंगे, तो सब होंगे, और यदि डूबेंगे, तो सब डूबेंगे। सब का भाग्य एक-साथ है। सब का समान भाव से किया जाने वाला सम्मिलित प्रयत्न ही नाव के सफुल्ल पार होने में सहायक हो सकता है।

यदि मानव जाति व्यक्तिगत स्वार्थों के आगे झुक गई, तो वह बर्बाद हो जायगी। व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठे बिना आज कहीं भी गुजारा नहीं है।

#

#

#

अखण्ड मानवता

मनुष्य ! क्या तू अपने ही समानाकृति मनुष्य से घृणा करता है, जाति भेद के नाम पर, देश-भेद के नाम पर, धर्म-भेद

के नाम पर ! मोझे साची ! ये सब मेरे काफ़ी हैं, मिथ्या हैं !
महा मनुष्य-मनुष्य में मेरे कैसा ! दुष्ट कैसा ! पूछा केछे !
तुझे रे इन मेरे रोबारों को । और मूकबुद्ध पर निबख
पर अकबर मानवता के गेठ गाठा हुआ ! अष्ट मनुष्य वह है
को भर में भी अमेरे के गेठ गा सके ।

महापुरुष और जनता

ससार के महापुरुष अशोक जनता का सम्पादक करना चाहते
थे, बहुत अज्ञान को मष्ट करना चाहते थे, परन्तु दुर्भाग्य से
जनता उनकी भावना को न समझ सकी, बहुत कर इनका विरोध
करने लगी । यही कारण है कि सभी महापुरुषों को अशोक
जन-समाज को ओर से आज तक अस्वीकृत, असीद्म एवं धिक्कार
ही मिला है । एक दुष्ट का । बसने चीनी के पड़े में मुँह काट
रिवा । इतने में नन्द-गङ्गाद्वी की आवाज हुई । कुत्ते न मारना
चाहा । इसी गङ्गाद्वी में पका फूट गया । पड़े की गर्मनी कुत्ते के
गङ्गे में रद गई । कुत्ते को कष्ट पात देना कर दबायु मनुष्य हाथ
में लाठी लेकर इसीलिए कुत्ते के पीछे रौका कि यदि लाठी से
पड़े को गरमो लाव तो जाय तो कुत्ता कष्ट सहकर जायगा ।
कुत्ते ने अपने पीछे लाठी किये रौकत हुए आदमी के अमरी

उद्देश्य को न समझ कर उलटा यह समझा कि यह मुझे मारने को दौड़ रहा है। वह भौंकने लगा, तथा और भी जोर से भागने लगा। बात कड़वी अवश्य है, परन्तु आज तक अधोध जनता अपने उद्धारक महा पुरुषों के साथ यही कुत्ते-जैसा व्यवहार करती आ रही है।

✽

✽

✽

धर्म और समाजवाद

सच्चा मनुष्य वही है, जो अपने परिवार, पड़ोस, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करता है। आस पास के किसी भी जीवन की, किसी भी समय, किसी भी तरह की उपेक्षा न हो, यह सामाजिक सन्तुलन है, और यही भारत की पुरानी भाषा में धर्म है और आज की नई भाषा में समाजवाद है।

✽

✽

✽

नैतिकता का आधार

आज सब ओर से पुकार आ रही है कि नैतिकता नहीं है, ईमानदारी नहीं है। मैं कहता हूँ, नैतिकता और ईमानदारी हो,

तो कैम हो ! जब कि वहाँ त्याग की भावना ही लुप्त होती
जा रही है ।

जनता की मनोवृत्ति

महान् पुरुषों की जीम आसमान पर है और हुनिवारार
कोनों के कान होते हैं जमीन पर । जब समस्या यह है
कि महापुरुषों की बाकी को हुनिवारार कोण हूँ, तो
हो हूँ !

विषमता का राज्य

एक तरफ दावतों में मोहम-भोग बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ
मूले पैर को जल का एक पुना बाना भी नहीं है ! एक तरफ
कोन-बासी के तारों से गुँजे हुए रोहमी बन्ध बमबसा रहे हैं,
तो दूसरी तरफ लम्बा छँपने को पड़ी पुरानी जंगोरी भी नहीं
है ! एक तरफ आकाश को जूझने वाला तंगमसर के मरुत राह
है, तो दूसरी तरफ चप्पी मिट्टी की अर्धर दीवारों पर घाम का
पत्थर भी नहीं है ! यह है विषमता, जो देश की रक्ति को,

शान्ति को, गौरव को, प्रतिष्ठा को निगले जा रही है ! आज सारी सभ्यता, संस्कृति और कलचर का केन्द्र रुपया हो गया है ! आज के युग में मानवता की कोई आवाज नहीं । आज मनुष्य की मुट्ठी गर्म है और उसमें झनकार है अठन्नियों, चवन्नियों, अघन्नो और पैसों की ! और इस झनकार में डूब गया है, मानवता और धर्म का मर्म स्वर ! यह स्थिति बदलनी होगी ! रुपये को सर्वश्रेष्ठता के पद से नीचे उतारना होगा ! आज का पूँजीवाद एक अजगर है, जो निगल रहा है गरीब जनता के रोटी-कपड़ों को, दीन-ईमान को ! इसके जहरीले दाँतों को उखाड़ डालने में ही भूखी जनता का कल्याण है ।

*

*

*

परिग्रह का अभिशाप

एक ओर, दिन-रात कड़ी धूप और सरदी में तन-तोड़ परिश्रम करने के बाद भी भर-पेट भोजन नहीं मिलता और नगी जमीन पर तारों की छत के नीचे सोना पड़ता है ।

दूसरी ओर, दीन-हीन पद-दलितों का रक्त चूस कर मेवा-मिष्ठान्न उड़ते हैं और सोने के गगन-चुम्बी महलों में फूलों की सुगन्धित सेज पर पहर दिन चढ़े तक खरटि लेते हैं ।

यह धर्मशास्त्र परिग्रहण का है और जब तक यह दूर
नहीं होगा तब तक यह निश्चित है कि संसार में शांति का राज्य
किसी देश में भी कायम नहीं हो सकेगा ।

जन-मृत

सच्चाई का मिथ्या बहुमत नहीं कर सकता है । क्या कमी-
कमी पात्रियों की विराक्त टोहियों को गुमराह नहीं हो जाती है ?
क्या डाकुओं के गिराव नहीं होते ? अधिकतर जनता अज्ञान में
रोटी है अतः इसका बहुमत सत्य की अपेक्षा असत्य की अधिक
पूजा करता है ।

नया और पुराना

क्या आप को पुराने का मोह है तो पुराने कटे-कटे बिपद
पहले पुरानी सही-गली वाली रोहियों काओ । पुराने दूधे-कूटे
भस्म कहरों में रहो । क्या आपको नये का मोह है ? यदि
आपको नये का मोह है तो आम की बर्त करपी बेरियों पूजा
नर अङ्कित दुष्ट की शक्ति प्राणा में विनाम करा विरुद्ध मय

आज के जन्म पाए बच्चे को दूकान और दफ्तर का काम सौंप दो। कोई भी विचारक नये-पुराने के मोह में नहीं पड़ता है। वह तो एक ही बात देखता है, वस्तु की द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार उपयोगिता !

पुरानी, किन्तु आज के युग में अनुपयोगी परंपराओं एवं रूढ़ियों से चिपटे रहना धर्म नहीं है। धर्म है, उनको नष्ट कर नई उपयोगी परंपराएँ चालू करना। क्या कभी पुराने-से-पुराने घरों को जन-हित की दृष्टि से गिराना धर्म नहीं है ?

✽

✽

✽

आध्यात्मिक दरिद्रता

किसी भी समाज और राष्ट्र का पतन घन-जन की दरिद्रता के कारण नहीं होता। वह होता है एकमात्र आध्यात्मिक दरिद्रता के कारण। भारत के निवासियों ! तुम भले ही अपना और सब कुछ खो देना, परन्तु अपने परंपरागत आध्यात्मिक-वैभव को खोकर आध्यात्मिक दरिद्र न बन जाना।

✽

✽

✽

संघ

संघ

आकाश के सपन भावनों से बरती पर उठने वाली पक्षेभी
पूर हवा में सूख जाती है या मिही में मिककर बिहीन हो जाती
है। न वह स्वयं वह सफ़री है और न किसी दूसरे को ही वह
सफ़री है। बरने और बहाने की शक्ति एकमात्र जल-प्रवाह में है,
या एक के पीछे एक बगे रहने वाली बोटि-बोटि बूँदों का संघ है।
कोई भी विचारक इस पर से निष्पन्न कर सकता है कि शक्ति का
केन्द्र व्यक्ति नहीं, संघ है।

हजारों मौत के सन्ने-बोने रेलीसे मैदान में एक ही दृढ़ हो,
बसती एक ही छाया हो छाया पर एक ही पचा हो ले फैला
होगा ! सर्वथा अमर ! और हजारों पत्थर के दृढ़ों का एक
व्यवहन हो पत्थर दृढ़ हरा-मरा और पूजा-पूजा हो ले फैला
होगा ! सर्वथा सुन्दर ! कोई भी विचारक इस पर से निष्पन्न कर
सकता है कि औन्म्य का केन्द्र व्यक्ति नहीं, संघ है।

प्रकाश से प्रकाश मिलता है

ज्योतिर्मय बनना है, तो किसी ज्योतिर्मय की शरण लो, उसकी सेवा और सत्संग का लाभ उठाओ। पवित्र घृत से भरा हुआ घृत-दीप है, बत्ती भी है, पर प्रकाश नहीं दे रहा है। प्रकाश की योग्यता है, पर वह व्यक्त नहीं है ? उसे व्यक्त करना है, तो किसी प्रदीप्त दीपक से भेंट करनी होगी, स्पर्श-दीक्षा लेनी होगी। आत्मा में प्रकाश शक्ति है, परन्तु वह व्यक्त नहीं है। उसे व्यक्त करने के लिए किसी साधक की चरण-शरण में पहुँचना होगा। ज्योंही स्पर्श-दीक्षा की भावना से दीक्षित होंगे, त्यों ही आपका अन्तर्जगत् आध्यात्मिक ज्योति से जगमगा उठेगा !

✽

✽

✽

सत्संग

गंगा की धार में पड़ कर गन्दा नाला भी गंगा बन जाता है। चन्दन के आस-पास खड़े हुए वृक्ष भी सुगन्ध से महकने लगते हैं। कहते हैं, पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। सग का बड़ा प्रभाव है। मनुष्य जैसा संग करता है, वैसा ही बन जाता है। वह देखिए सगतरा क्या सूचना दे रहा है ? समझा सकते हैं कि मैं मिट्टा का पौधा नारंगी के सग जोड़ा जाकर

सर्व मारपी का वृष बन गया हूँ, और संगठने के नाम से
 वृषना दे रहा हूँ कि मैं संग से तर गया हूँ। क्या मानव इन
 गम्हरियों पर कुछ विचार करेगा ?

बाहरियों से

अबारात के पारकी औहरियो ! इन कंकर-पत्थरों को रत्न
 समझ कर बहुत दिन मटक जिए, पागल हो जिए। अब पुरा
 इन बीत-जागते मानव-बहचारी होशों की भी परख कर। दुख
 है कि तुम अब कंकर-पत्थर परलखते रह और इधर न जाने
 छिन्न अवमोह रत्न भूत में मिला गए। “बह घनी, घनी नहीं
 पापी राक्षस है जो सबा करने योग्य बन रहत हुए भी किसी
 को मृत्यु से बिकबिलाता हुआ देखता रह और इध-भी न करे।”

नैना नहीं, नगा के निमाता बनिए

आज का प्रत्येक मनुष्य अधिकार चाहता है पर चाहता
 है, राजा होना चाहता है। इसमें निच छिना संघर्ष है छिन्ना
 लड़ाई लड़ाई है; परन्तु राजा न राज की अपेक्षा राजा बनाने

का अधिकार बड़ा है, सब से बड़ा पद है। क्या मनुष्य इस पद का गौरव प्राप्त नहीं कर सकता ? नेता होने की अपेक्षा नेता बनाने में सक्रिय भाग लेना कितना बड़ा गौरव है !

#

#

#

आचार सब से बड़ा प्रचार

आज कल धर्म-प्रचार की धूम मच रही है। जिधर देखिए, उधर ही प्रचार का तूफान उठ रहा है, कोलाहल हो रहा है। चन्दे-चिट्टे उधाए जा रहे हैं, और सोने-चादी के गोले फेंक कर मार्ग साफ किया जा रहा है। परन्तु, धर्म प्रचार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग उसे अपने आचरण में उतार लेना है, उसे अपने जीवन व्यवहार में एकरस बना लेना है।

#

#

#

शिथिलाचार और संघ

जैसे एक गन्दी मछली तालाब को गन्दा कर देती है, उसी प्रकार एक आचारहीन अष्ट साधक समस्त समाज को गन्दा और बदनाम कर देता है। संघ के अधिनायकों को इन पतितों से सतर्क रहने की आवश्यकता है।

#

#

#

गृहस्थ

जैन-धर्म में गृहस्थ का पद कम महत्त्व का नहीं है। यह यदि पुरुष है तो साधुओं का पिता है; यदि स्त्री है, तो साधुओं की माता है। जो सर्वज्ञेष्ठ साधु-समूह के श्री माता-पिता हैं, उन्हें आपने आचरण में कठिना पवित्र जगन्नाथ और महान् हुता आदिय, यह बहुत गम्भीरता के साथ सोचने की बात है।

रोमी मत, हँसो

आज मुझे एक पत्नी सेठ मित्र। सहे में पत्र के चित्रे जान पर रो रहे थे। क्या मैं उनसे पूछूँ कि 'आपने कभी किसी को रोमी का ज्ञान दिया है? किसी गरीब को तन दान देने के लिए गुरुवर का दुष्का अर्पण किया है? किसी रोव दूर के भौंसू पोखे हैं? आप के महल की शीतल छाया में क्या कभी किसी को सो पड़ी कड़े हाने का सौभाग्य मिला है? रण या तमात्र की मृत्यो मरतो शीतल में आपक पत्र से क्या कभी थोका-बहुत जीवन जाया है? आपके पत्र ने धारका बह भोड़ या बरभोड़ सुपारा है? यदि यह सब नहीं हुआ है, तो फिर क्या पत्र के लिए क्यों रो रहे हो? विजय क्यों रहे हो? बह

धन नहीं था, जहर था ! चला गया, तो ठीक हुआ ! अन्यथा वह तुम्हारी आत्मा की हत्या कर देता !

#

#

#

दान के चार प्रकार

दानार्थी के पास स्वयं पहुँच कर सम्मान के साथ दान देना, उत्तम दान है ।

अपने यहाँ बुला कर दान देना, मध्यम दान है ।

माँगने पर दान देना, अधम दान है ।

किसी सेवा के बदले में दान देना, अधमाधम दान है ।

#

#

#

संख्या नहीं, गुण

भगवान् महावीर ने और उन्हीं के पथ के यात्री दूसरे मनीषी आचार्यों ने एकमात्र गुणों को महत्त्व दिया है, संख्या को नहीं । वन में एक सिंह का महत्त्व अधिक है, या हजारों गीदड़ों का ?

❀

#

#

शिद्दा

सच्ची शिद्दा

सच्ची शिद्दा जीवन का प्रकार है। भला बहों व्यक्तिगत रसकों का व्यवहार क्यों रह सकता है ? सच्ची शिद्दा पाये हुए कुछ अपनी भूल के लिए नहीं, अपितु जनता को भूल के लिए कहते हैं। अपनी व्यक्तिगत प्रसिद्धा के लिए नहीं समूचे समाज और राष्ट्र की प्रसिद्धा के लिए कहते हैं।

मनुष्य की विशिष्टता-विचार

मनुष्य का गौरव विचारों का प्रकार लेकर बनने में है। जबतक ज्ञान और शक्ति के आरोस कुछ नहीं हो सकता। ज्ञान और शक्ति में तो ज्ञान से बड़ा और गहरा करी अपिष्ट परिश्रमों और मजबूत होठ है। परन्तु मायूस है वे होंगे पर बनने हैं ? और हम फिर बहुत हैं पास गाल हैं। मनुष्य के पास भी यदि

विचारों का प्रकाश नहीं है तो वह "साक्षात्पशु पुच्छविषाण हीन" है। वह हँका जायगा। लादा जायगा। उसे मनुष्य रूप में जीने का कोई अधिकार नहीं है।

#

#

#

शिक्षा का आदर्श

शिक्षा का अर्थ केवल लम्बी चौड़ी दुरूह पुस्तकें पढ़ लेना और विश्व-विद्यालयों की ऊँची-से-ऊँची उपाधियाँ प्राप्त कर लेना नहीं है। शिक्षा का अर्थ है, आत्मा का विकास, जीवन का विकास, समाज का विकास, और समूची मानवता का विकास।

#

#

#

पाण्डित्य

पाण्डित्य लम्बे-चौड़े पोथी पत्रों में नहीं है, वह है जीवन की अनुभूति में; यदि कोई सहृदय उसे पा सके तो।

#

#

#

विद्या का उद्देश्य

आचार्य मनु कहते हैं कि 'सा विद्या या विमुक्तये' विद्या वह है, जो भौतिक वासनाओं से मुक्ति दिला सके, अन्ध परम्पराओं

एवं कृत्रिमों से छुटकारा दिला सके। स्वच्छ स्व से सम्-
बन्धित सम्बन्ध में सोचना और करना ही एकमात्र विद्या का
सुख शरीर है।

सच्ची विद्या

सच्ची विद्या जीवन में आनन्द देने की कला सिखाती है ;
मजदूर की तरह नहीं स्वामी की तरह काम करना सिखाती है।
मलिन परिस्थिति से भागना नहीं, अपितु उसको अपने
मनुष्य बना लेना ही जीवन की सच्ची विद्या है।

ज्ञान या अज्ञान ?

आज्ञ के मनुष्य ने रोशनी के कीड़े की भाँति अपने ऊपर छान
के नाम से अज्ञान का आलमूष रक्खा है जिस जाट पर वह
बाहर की मिट्टी मारता है।

विज्ञान का फल

आज की मानव-जाति मौत से खेज रही है, आग पर चल रही है। वह अपनी सारी बुद्धि, सारी प्रतिभा अपने को ही नष्ट करने के प्रयत्न में लगा रही है। विज्ञान की तेज छुरी से प्रकृति की छाती को चीर कर भी मानव ने आज क्या निकाला ? विष, विष और विष ! वह चज्ञा था, अमृत की तलाश में ! परन्तु ले आया विष !

*

*

*

शिखा की कसौटी

कौन मनुष्य शिक्षित है, इसकी सच्ची कसौटी यह है कि वह मन्चे अर्थों में मनुष्य बना है कि नहीं ? अपने नैतिक व्यवहार व आचरण को ऊँचा उठा पाया है या नहीं ? अपने पुराने एव गलत दृष्टि-कोणों को बदल सका है या नहीं ? उसके आस-पास का मानव समाज सुव्यवस्थित एव सयत हुआ है या नहीं ? उसमें बुराई से अन्त तक लड़ते रहने का साहस है या नहीं ?

*

*

*

पण्डित, मूर्ख और महामूर्ख

मूर्ख और पण्डित में क्या अन्तर है ? पण्डित पहले सोचता है और बाद में काम करता है, परन्तु मूर्ख पहले काम करता है

और बाद में प्रतिकूल परिणाम आने पर सोचता है, पछताता है। और जो असफल होने पर बाद में भी नहीं सोचता वह तो महामूर्ख है। पशु है समझी बात रहने दीजिए।

* * *

मनुष्य और पशु

विचार ही मनुष्यता है और अविचार ही पशुता है।

* * *

नारी

भारत की नारी

भारत की नारी तप और त्याग की मोहक मूर्ति है, शान्ति और सयम की जीवित प्रतिमा है। वह अघकार से घिरे ससार में मानवता की जगमगाती तारिका है। वह मन के कण-कण में क्षमा, दया, करुणा, सहिष्णुता और प्रेम का ठाठें भारता समुद्र लिए घूम रही है ! वह विष के बदले अमृत बाँट रही है ! काँटों के बदले फूल बिछा रही है ! वह भारत की नारी है, सीता और द्रौपदी की बहिन !

*

*

*

दोष किस का ?

नारी सरस्वती है ! सभ्यता के आदियुग में ब्राह्मी और सुन्दरी के रूप में उसी ने तो हमें पढ़ना सिखाया था, अ आ इ ई रटाया था ! एक, दो, तीन, चार गिनना सिखाया था !

मन्वान ऋषभदेव के द्वारा दिए गए लिपि तथा ग्रन्थि के प्रकारों को सर्वप्रथम हमारी सुपुत्रियों ने ही मध्य किया था !

आज वही मारी अक्षय है मूर्ख है तो इसमें बसंत शेष नहीं, पुष्प-जाति का शेष है ! पुष्प-जाति ने अपना अणु अणु काह धरा नहीं किया ! बिनसे धान का प्रकार धारा, कहीं की धरों को अपने अक्षर में रक्ता और अपना स्वार्थ साधा !

देवियों से

देवियों ! मैं तुम्हारे घनाद-शृंगार पर आलोचना नहीं करूँगा तुम्हारे पहनने-ओढ़ने और वात्र-हात पर मुछाचीनी नहीं करूँगा ! वह सब मूर्खों का काम है, विचारकों का नहीं ! तुम अपने वह जितना सुन्दर बना सधो हो, बनाओ ! यह कोई बाध नहीं है, गुनाह नहीं है ! सुन्दरता में तो प्रेम की सुगन्ध रहती है ! परम्पु एक बात का जवाब रखता ! बड़ी बाहर की सुन्दरता के घर में वह घर अन्दर की सुन्दरता मष्ट व हो जाय ! तुम अन्दर भीर बाहर दोनों और से सुन्दर बनो ! तुम्हारा लज सुन्दर हो कमरे भी बड़ कर बचन सुन्दर हो, और इन दोनों से बाहर अन्दर में मन सुन्दर हो !

बहनों से

बहनो ! तुम्हें अलंकार चाहिए ? लब्जा, शील, संयम और कर्तव्य-निष्ठा के अलंकार पहनो ! तुम अधिकार में विजली की तरह चमकीगी ! तुम्हारे प्रकाश से मानव-जगत् में नया प्रकाश भर जायगा ! ये सोने-चाँदी के गहने, हीरे-जवाहरात के अलंकार ! ये तुच्छ हैं, भला इन ककर-पत्थरों को पहन कर क्या प्रकाश प्राप्त करोगी ? अधिकार में जग-मगाती दीपशिखा को कौन-सा अलंकार चाहिए ? वह अपना अलंकार आप है !

*

*

*

पुरुष और नारी

ओ पुरुष ! तूने नारी को क्या समझ रक्खा है ? क्या वह भोग-विलास को गुड़िया है, खिलौना है ? क्या तू उसे रेशमी साड़ियों और सोने-चाँदी के गहनों से जीतना चाहता है ? वह गृहपत्नी है, उसे यह सब नहीं चाहिए, उसे चाहिए प्रेम, अधिकार, आदर और गृहस्थी होने का अभिमान ! यह ठीक है, कि वह आवश्यकता पड़ने पर सुन्दर-से-सुन्दर गहने और वस्त्र माग सकती है । वह सौन्दर्य की पुजारिन है, उसे सुन्दरता से प्रेम है । परन्तु वह, वह भी है, जो आवश्यकता पड़ने पर एक

बस में सच-बुद्ध मिथ्यावर भी कर सफ्तो है ठुकरा भी सफ्तो
 है। पार है सीता यह सब ठुकरा कर एक दिन भोगे वैरो ब्राह्म
 को तरह राम के पीढ़े-पीढ़े किस प्रकार बन-यात्रा को निकल
 रही थी ?

विखरे मोती

१—विखर मोती

२—इन म मी सीसिण

३—ओ मानर !

४—सुन

विस्तर मोती

पूर्व और पश्चिम

पूर्व और पश्चिम दोनों दो दिमागों पर बंध हुए हैं। पूर्व की संस्कृति समुद्र को अन्तर्मुख बनाती है और पश्चिम की संस्कृति बहिर्मुख।

पूर्व की संस्कृति का आधार आत्म-निरीक्षण है, और पश्चिम की संस्कृति का आधार है प्रकृति-निरीक्षण। पूर्व की संस्कृति का आधार है विराट् वैष्णव रूप और पश्चिम की संस्कृति का आधार है घुड़ बंद राक्षस। पूर्व के हाथ में शीतल बरत का गुलाब है तो पश्चिम के हाथ में जड़ों के दूर सच्ची।

रूप नहीं, गुण देखिए

रूप का क्या देखना, गुण देखिए। हृत्त का क्या देखना
शीतल देखिए। अम्बरक का क्या देखना प्रतिभा का समाहार

देखिए । भाषण का क्या देखना, आचरण देखिए । तप का क्या देखना, क्षमा एवं सहनशीलता देखिए । धर्म का क्या देखना, दया की भावना देखिए !

#

#

#

मंजिल की ओर

जब तक राह पर नजर है, तभी तक लड़ाई है, झगड़ा है । ज्यों ही मंजिल पर नजर पहुँची नहीं कि सद्यः समाधान हो जाता है । भले लोगो ! क्यों मत-मतान्तरों की पगडंडियों पर लड झगड रहे हो ? चले चलो, चले चलो, उसी परम सत्य की चमकती हुई मंजिल की ओर ।

#

#

#

सच्ची दीवाली

दीवाली की अँधेरी रात्रि में दीपक जलाते हैं, और दरवाजे के बाहर या मोरी के ऊपर रख आते हैं । यह कैसी दीवाली ? बाहर उज्ज्वल ज्योति जग-मग जग-मग कर रही है और अन्दर अन्धकार भय की हुंकार भर रहा है । प्रकाश पर्व को अन्तर और बाह्य प्रकाश के रूप में मनाना चाहिए ।

#

#

#

मानवता और पशुता

मनुष्य की मनुष्यता का गौरव इसी में है कि वह जो पाप, शर्म अथिह दे। यदि अथिह नहीं तो आया भाग तो अथरप अथरप करे। मनुष्य को कमानी के लिए दो हाथ मिले हैं। परन्तु बीजन तो एक हो हाथ से धाना जादिय। दोनों हाथों से कमानी, एक हाथ से देना और एक हाथ से लाना यह मानवता है। और, दोनों हाथों से धाना पशुता है।

नतागिरी

आज जो बड़ हैं समाज के या देश के नेता हैं, उन पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। वे स्वयं दुःख में रह कर ही जनता को सुख बितार सकते हैं। नेता के माध्य में विष-भान हो जाता है। जो नेता अमृत पीने वाले हैं उनसे जनता विष-भान करती है और जो विष पीने वाले हैं उनसे जनता अमृत-भान करती है। मनुष्य-सम्पन्न के समक यदि शिपजी विष-भान में रहें तो तो देवताओं का अमृत-भान किसी भी तरह में प्राप्त होता। विष के बाद ही अमृत का भण्डार है।

स्वतन्त्रता

स्वतन्त्रता वह अनोखी और अनूठी वस्तु है, जो भूखों मरने की दशा में भी आनन्द देती है और हृदय के कण-कण को गुद-गुदा देती है। पक्षी पिंजरे में सुरक्षित है, आहार आदि के लिए निश्चिन्त है, फिर भी क्यों उन्मत्त है, उदास है ? इसलिए कि आखिर, है तो परतन्त्र ही। वह स्वच्छन्द अनन्त आकाश में उड़ जाना चाहता है, फिर भले ही भूखा रहे तो क्या, प्यासा रहे तो क्या, और किसी जालिम के हाथों मारा जाए भी तो क्या ? मैं जब स्वतन्त्र भारतीयों को अपनी-अपनी दाल-रोटी के अधिकार के लिए पुकार मचाता देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे इनकी नज़रों में दाल-रोटी का तो कुछ मूल्य है, किन्तु स्वतन्त्रता का कुछ भी मूल्य नहीं। स्वतन्त्र रह कर भूखा मर जाना सिह्त्व है, और परतन्त्र रह कर नित नए मोहन-भोग उड़ाना गोदड़पन है।

*

*

*

ज्येष्ठ और श्रेष्ठ

ज्येष्ठ और श्रेष्ठ में कौन महत्वपूर्ण है ? ज्येष्ठ का अर्थ बड़ा होता है और श्रेष्ठ का अर्थ अच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि हम

बन में बहे हैं। मैं कहता हूँ—घन में बहे हो परन्तु घन में भेष्ट भी हो या नहीं? घन-घन का उपयोग परीस्कार के लिए होता है, तब उसमें भेष्टत्व आता है। कुछ लोग कहते हैं—हम बुद्धि में बहे हैं। मैं कहता हूँ—बुद्धि में बहे हो पर बुद्धि में भेष्ट भी हो या नहीं? जब बुद्धि का उपयोग मानव-समाज के सम्बन्ध के लिए होता है तभी उसमें भेष्टत्व आता है। एक-दो बया बुनियाद के भेष्टत्व से भेष्टत्व महान् है। अतः भेष्टत्व के लिए नहीं भेष्टत्व के लिए प्रयत्न करो। बन्धुतः भेष्टत्व में ही भेष्टत्व की प्राप्ति-प्रतिष्ठा है।

पाप और पापी

मनुष्य ! तुम्हें पाप से पूछा करने का अधिकार है परन्तु पापी से पूछा करने का अधिकार नहीं है। पाप कभी धर्म नहीं बन सकता; परन्तु पापी का पाप को छोड़ कर कुछ क्या चाह ही चमो ही चित्र पुरपात्मा धर्मात्मा बन सकता है !

बोलिए कम, सुनिए अधिक

चतुरता अधिक बोलने में नहीं है, अपितु चुपचाप अधिक सुनने में है। मनुष्य को समझने में जल्दी करना चाहिए और सुनने में देर। 'क्षिप्रं विजानाति चिर शृणोति।'

✽

✽

✽

घर और वन

क्यों वन वन भटक रहे हो ? क्या वन में हर बन जाना है, घर में नहीं ? यदि घर में नहीं बन सके, तो वन में ही क्या बनना है ?

✽

✽

✽

हंस या काग ?

हंस मोती चुगते हैं और काग ? तुम निर्णय कर लो कि तुम्हें हंस बनना है अथवा काग ?

✽

✽

✽

सन्देश

सत्य के लिए भागड़ने वाले नहीं, अड़ने वाले बनो।

✽

✽

✽

इनसे भी मीनिए !

बीरन-कृष्णा

बरसने वाले बारसो ! गरजो फिर गरजो और गरजो !
तुम्हारा गरजन सुन मित्र जगता है । मैं तुम्हारा गजन सुनूँगा,
रकार बार सुनूँगा ; क्योंकि तुम बरसने वाले बारसो हो । इतना
बरन बाज्ज बाज्जे यह पाप नहीं है । यह तो जनका अधिकार है ।

बाम्बु चरे ! तुम क्यों गरज रह हो ! क्यों कान छोड़ जा
रह हो ! तुम्हें बरसना नहीं है और व्यर्थ ही गरज रह हो ।
जिस बाज्जने के बाद करमा नहीं है वह जोतना भी कभी
मना है !

अरी ! जो मन्ही बरजिबा ! पुप-बाप चाह बरस गई ।
इतना भी तो नहीं बोली ! जाने की सूचना तक नहीं दी ! बरह ही
घटके से बरसने पर पानी ही पानी कर दिया ! नृपत्य है
शापनीय है । नृबीज्य की कृता का मम बरजानला है । पुप
बाप बरसना हो तो सोचन का दीगर्ह है । बर बर भी हो

शतशः वन्दनीय है; जो धोलता नहीं, कर ढालता है। वाणी की अभिव्यक्ति क्रिया में करता है।

अरे! तुम कैसे वादल ? न गरजते, न धरसते ! चुप-चाप अनन्त आकाश के पथ पर व्यर्थ ही अर्ध-मृत कोड़ों की तरह रेंगते, लुढ़कते, क्षत-विक्षत होते चले जा रहे हो ! यह भी क्या जीवन ! न किसी को आने का पता, न जाने का पता ! जीवन का अर्थ है, गौरवपूर्ण अभिव्यक्ति। अज्ञात जीवन भी कोई जीवन है ?

#

#

#

चार प्रकार के फूल

एक फूल है, जो सुन्दर अवश्य है, किन्तु सुगन्धित नहीं। दूसरा सुगन्धित है, किन्तु सुन्दर नहीं। तीसरा न सुन्दर है, न सुगन्धित। चौथा सुन्दर भी है और सुगन्धित भी।

भगवान् महावीर कहते हैं, मनुष्य को चौथे प्रकार का फूल बनना चाहिए। उसमें सौन्दर्य होना चाहिए और सुगन्ध भी। उस का बाहर का आकार-प्रकार सौम्य होना चाहिए और भीतर मत्स्य और अहिंसा, प्रेम आदि की सुगन्ध होनी चाहिए। जब तक जीवित रहे, महकता रहे, मरने के बाद भी महक फैलती

१६। मानव-मुक्ति की यही विशेषता है कि वह सुरक्षित और मजबूत होने के बाद भी अपनी महक को शायतन कातक के लिए छोड़ जाता है।

महावीर-मवन से

मैं रोता रहा हूँ विश्व की महावीर-मवन से गाँधी-मैदान में जामुन के आमदार बच्चों को पीड़ित हो रही है और सब की तरह वह हनुमान् जैसे जामुनों पर है। पत्थर फेंका जाता है निहाना साधक फेंका जाता है और फिर कुछ देर इन्तजार भी करते हैं कि वह जड़ों के गुच्छ को लगता है या नहीं? यदि वह दूर कर दीजें जाता है तो बहुत कर बातें को भेंट कर दिया जाता है और यदि नहीं लगता बरब-बप अमर हो जाता है तो दूसरा पत्थर फेंक कर मारा जाता है और फिर वही शक्ति है। मनुष्य को भी ऐसा जीवन बनाना है। वह जीवन एक विशिष्टी का जीवन है। जाना फेंक दिया और बम, धमकों का इन्तजार है कि वह अनुभूति करता है या नहीं? मनुष्य प्रयत्न करे पुनर्जागरण करे और फिर परिणाम की प्रतीक्षा करे। गलत हो तो ठीक! यदि अगल हो तो फिर प्रयत्न कर पुनर्जागरण करे! मनुष्य का अधिकार प्रयत्न करना है मनुष्य

अपने मनोऽनुकूल फल पाने में नहीं ! बच्चों के हाथ में पत्थर का फेंकना है, फल के लग जाना नहीं ।

#

#

#

अमर आकांक्षा

मेरे जीवन की यह अमर आकांक्षा है कि मैं अगरधत्ती की भाँति जन-हित के लिए तिल-तिल जल कर समाप्त हो जाऊँ और आसपास के जन-समुदाय को सेवा की सुगन्ध से सहका दूँ ।

#

#

#

विरोध में भी एकता

देखो दूर काले बादलों में, बिजली किस प्रकार इधर उधर रह-रह कर झम-झमा रही है ? जल में भी अनल ! पानी में भी आग ! है न आश्चर्य की घात ? परस्पर विरोधी द्वन्द्वों में भी समन्वय का यह सुन्दर सन्देश प्रकृति की मूल देन है, यदि कोई भाग्य-शाली समझ सके तो !

#

#

#

गाय का उपकार

गाय भूसा खाती है और देती है दूध ! मनु है और देता क्या है ? मल ! गाय भी गोबर के

है, पर हमसे पर के चाँगन पुछते हैं, चौके लिखते हैं। सूझा गेबर बज कर रोटी पकाता है, रात बन कर मनुष्य द्वारा मूठे छिये ग्य पात्रों को माँह कर शुद्ध, पवित्र बनाता है। और मनुष्य का मत क्या करता है ? — मानवो माता थोड़े दिन दूध पिलाकर माता बनती है और फिर जीवन-मर सेवा कराने का अधिकार प्राप्त कर लेती है। परन्तु गाव जीवन-मर दूध पिलाती है। बरा स्वेचिष तो गो माता को अपने मानव-पुत्र से छिन्नो सेवा देने का अधिकार है ? हम मरन का सही बचर मानव जाति को आश्रय का कत देना ही हागा।

इन्से भी स्वेचिष

मयूर = दूध स्वीकृत है ? यदि स्वीकृत हो तो यह स्वीकृत कि लोग हमारी सुखता की देखते हैं और यह अपने पैरों को सुखता की देवता है।

इन्से भी स्वेचिष

पीटियों से मित्रकर जलन की टिप्पणी। देखो म दिन बहार बह बलि में गंगान्न बनाये अपनी संज्ञित की आर रंग

रही हैं ? चुपचाप बिना शोर मचाए किस शान्ति के साथ यात्रा तय हो रही है ?

#

#

#

इनसे भी सीखिए

जब आपकी छड़ी आपके हाथ में होती है, तो उपदेश करती है । क्या ? यही कि मैं बेजान होकर भी तुम को बल देती हूँ, सहारा देती हूँ । और तुम जानदार होकर भी कभी दुर्बलों को बल एव सहारा देते हो या नहीं ?

#

#

#

इनसे भी सीखिए

मनुष्य को आस पास के वातावरण में गुलाब बन कर रहना चाहिए । वह जीवन और खिला हुआ गुलाब, जिसके प्रत्येक आचार और विचार से एक मीठी, दिल और दिमाग को तर करने वाली महक निकलती रहे ।

#

#

#

इनसे भी सीखिए

आकाश में घटाएँ घुमड़ रही हों, वर्षा हो रही हो और शीतल, मन्द, सुगन्ध पवन चल रही हो, तब मोर खुशी में आकर नाचता है और बोलता है । सगंभी खुशी में ही उसकी

मुण्डे हैं। जहाँ पटाओं को देख कर हमारों किमामों के रित्त
उपन्न लगते हैं, वहाँ मार का मन भी उद्भूत पड़ता है। क्या
कमी धाप भी हमें प्रकार दूसरों की सुरी में मुठ डूप है,
बापे हैं, और बोसे हैं।

• • •

इनसे भी सीखिए

धान की पत्ती छीक टाड़म नहीं देखी तो क्या धाप कम
सुपरधान की किम्ता नहीं करते। अवरण करते हैं। हमी प्रकार
परि धापका मरिऊक छीक तरह नहीं ऐषतान-बिचारना, छे
क्या बर किम्ता की बात नहीं है। अग्रामाधिष्ठा बाद पत्ती को
हो किमी माचो की हा वा रस्य अरने मरिऊक की ही हो
बर अरान्त सुधार बाहसी है।

• • •

शरीर का धन्य

हामी क्या कर रहा है। अपने मूँह में पूर मारता है और
गिर कर हात भगा है। क्या माव है हमका। अरने तारोर को
गिना हो बाओ जामे गशामो मोटा-माका बनाओ, धारिर
मिजमा है हमे मिही में ही।

• • •

ओ मानव !

अन्धकार से प्रकाश की ओर

मनुष्य ! तेरे चारों ओर गहरा अंधकार है । लोग भटक रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, और विनाश के पथ पर जा रहे हैं । वस्तुतः अन्धकार अपने-आप-में इतना ही बुरा है । क्या तू इस अन्धकार में से बाहर आना चाहता है । यदि आना चाहता है, तो प्रेम, दया तथा सत्य की अखण्ड ज्योति बनकर आ । आने का मन्त्र तब है, जबकि तेरी ज्योति से अन्धकार का काला मुख भी उजला हो जाय ।

*

*

*

विचार कर

मनुष्य ! यदि तू किसी का पुत्र है, तो विचार कर, क्या तूने पुत्र का कर्तव्य पूरा किया है ? तूने पिता का कैसा आशीर्वाद लिया है ? अपने ऊँचे आचरण से उनके गौरव को कितना

इंचा बढावा दे ! पचावत्तर सेवा के रूप में कष्ट
छिना सम्यक् लगाया दे ! क्या तुझे देख कर तरे पिता
प्रसन्न होत है ! इधर उधर प्रशंसा करते हैं ! उनके
मन के किसी कोने में तेरे कारण कोई चोख की बुँद तो मही
बसर रही है !

मनुष्य ! यदि तू किसी का पिता है तो विचार कर, क्या
तूने पिता का कर्तव्य पूर्ण किया है ! अपनी सम्पत्ति को शिष्य
दिया है ! उसे मानवता का सम्प्रेषण सुनाया है ! उसे छिना
बढ़ावा दे ! देश का योग्य नागरिक बनने के लिए तूरी
घोर स जिते किसी प्रेरणा मिली है !

मनुष्य ! यदि तू किसी का माह है तो विचार कर क्या तूने
माह का कर्तव्य पूरा किया है ! माह के सुख में सुख और दुःख
में दुःख पही है माह के माहत्व को जीवने को बलौटी ।
हम बलौटी पर तू कष्ट छिना लगा करता है ! अपने स्वार्थों का
माह के लिए कष्ट छिना बलिदान किया है ! अपने वैभव में
कष्ट छिना भाग्यहार बनाया है ! यदि तू बड़ा माह है तो
क्या बही तू राम बना है ! और यदि तू छोटा माह है तो क्या
कभी लक्ष्मण बना है !

मनुष्य ! यदि तू किसी का बहामी है तो विचार कर, क्या
तूने बहामी का कर्तव्य पूरा किया है ! बहामी के पास तेरी बाली

की कितनी मधुरता जमा है ? तेरे स्नेह की कितनी पूँजी उसके मन की तिजौरी में सुरक्षित है ? उसके पुत्र को अपना पुत्र और पुत्री को अपनी पुत्री समझा है ? उसकी पत्नी के साथ बहन का-सा शिष्टाचार रक्खा है ? उसके आँसुओं में अपने आँसू, उसकी हँसी में अपनी हँसी क्या कभी मिलाई है ? पड़ोसी के मान-अपमान को अपना मान-अपमान और पड़ोसी के हानि लाभ को अपना हानि-लाभ समझने में ही सच्चे पड़ोसी का कर्तव्य अदा होता है । जब ऐसा अवसर मिले, तब इस कसौटी पर अपने-आप को कसा कर, परखा कर ?

बहन ! यदि तू किसी की माता है, तो विचार कर, तूने माता का क्या कर्तव्य पूरा किया है ? तूने अपने पुत्र-पुत्रियों से कब कितना प्रेम किया है ? उन्हें कब कितनी धर्म और नीति की शिक्षा दी है ? मोह के कारण भोजन, पात्र एवं अन्य कार्यों में कोई अनुचित मार्ग तो उनके लिए नहीं अपनाया है ? अपनी सन्तान के लिए दूसरों की सन्तानों से डाह और बैर-भाव तो नहीं रक्खा है ? तुम्हारे कारण तुम्हारे अपने बच्चों में, परिवार के दूसरे बच्चों में और आस पास के पड़ोसियों के बच्चों में परस्पर कितना स्नेह, सौजन्य बढ़ा है ? कहीं तुमने अपने किसी बच्चे के कोमल मन पर जाति, व्यक्ति या और किसी प्रकार की ऊँच-नीचता से सम्बन्धित घृणा-भावना का ज्वर तो नहीं

दिक्क दिया है ?

बहन ! यदि तू छिमी की पत्नी है, तो विचार कर, तू न पत्नी का क्या कर्तव्य पूरा दिया है ? तू ने अपने पति को परिवार के हमारे लोगों के प्रति यत्न पारपाये का नहीं ही है ? सास-ससुर के प्रति माता-पिता जैसे ही भट्टा भक्ति और सेवा-भावना रखती है न ? रक्षकता का ध्यान न रख कर भोग-विलास एवं लूटार की भावना में ही अधिक समय ले नहीं गुजारा है ? पर भी परिस्थिति ठीक न होत हुए भी सुम्बर गहने और बन्नों के लिए पति को तंग ले नहीं दिया है ? समय देरराती जठानी और हमरी पक्षीमनों के साथ स्नेह सद्गुणबहार का लेन-देन किस रूप में दिया है न ? अपने-आपको जब कभी बदमर मिला था क्या भीता और डोपरी के गज का भावने की ओरिदा की है ? म्छमा, मुद बढ़ाया और बढ़-बढ़ाया ले तुम्हें नहीं आता है न ? लाजा गुजराब के कूज की तरह परछना वेरा काम है वन तू अपने परिवार जीवन की सुलभ न आत्म-नास के बातावरण को मरणा दे ।

धनुष्य ! यदि तू छिमी का पति है, तो विचार कर दिक्क तू ने पति का कर्तव्य पूरा दिया है ? अपनी पत्नी को स्पर्धमिती लक्ष्यका है न ? हमारे साथ बराबर के सद्गुणी मित्र का प्रेम व्यवहार करता है न ? हमसे स्नेही योग्य मन को

कभी अपने घमड़ से या किसी के बहकाए से चोट तो नहीं पहुँचाता है ? अपने मन के पत्नी-सम्बन्धी प्रेम को अपनी विवाहित पत्नी तक ही सीमित रखता है न ? उसको केवल भोग-विलास की पूर्ति का खिलौना तो नहीं समझ रहा है ? पत्नी के सुख-दुःख के साथ अपने अन्दर भी सुख दुःख की अनुभूति कर सका है न ? रोग आदि की भयंकर स्थिति में मन लगा कर दिन-रात सेवा में जुटा रहा है न ? सकट का समय आने पर अपने प्राणों की आहुति दे कर भी पत्नी को लाज बचाने का प्रयत्न साहस है न ?

मनुष्य ! यदि तू दूकानदार है, तो काले बाजार से बचकर रहना, ग्राहक को धोखा न देना, अपने मुनाफे पर ही नज़र न लगाए रखना, ग्राहक की सुविधा और सन्तोष का भी ध्यान रखना, जो बताना वही दिखाना और जो दिखाना वही देना । देखना, कहीं तेरे गलत आचरण से समाज और देश की शान को बट्टा न लगने पाए ?

मनुष्य ! यदि तू शिक्षक या मास्टर है, तो बच्चों का पिता बन कर रहना, उचित शिक्षा के साथ-साथ उचित दीक्षा का भी ध्यान रखना, कहीं पिछड़े-गड़े-सड़े और छोटे विचार न दे देना । विचार और आचार दोनों ही दृष्टियों से तुम्हें अपने देश की सन्तानों को ऊँचा उठाने का महान् कार्य सौंपा गया

धो मानर ।

है। अपने कपड़ों मिट्टी के पिंड हैं, तू इनमें जो राम कृष्ण, महाशिव बुद्ध, गौड़ो और मेहरु की मूर्तियाँ बना। तुझे इन भगवान पशुओं को समुज्य बनाना है, देव बनाना है। सम्राट और रेश के लिए अच्छे आरामी बनाने का बख्तरवायित्व तुम्हें मिला है, रखना, ज़रूरी भूल न कर जाना ।

समुज्य ! यदि तू अपने रेश के शासन-क्षेत्र का ज़रूरी कोश धरिहारो है, तो क्या तू समझता है कि धी जनता का एक तुम्हें संबद्ध [] ? मरा काम शासन करना नहीं सबा करना है ? जनता में अपने पैरों से मरे और मरे परिवार के अर्थ त्याग नोन रहितने आदि का सुन्दर प्रदर्शन कर तुम्हें अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया है ? तू किसी से पूछ ले नहीं लेता है ? धिमें पर धौम ले नहीं जमाता है ? अपने काम का स्पर्ध का मार ले नहीं ममयता है ? धिमी अशिष्ट व्यक्ति परिवार, जाति या पम आदि की अनुचित तरफ़दारी तो नहीं करता है ?

समुज्य ! यदि तू समुज्य है तो सेवा काम कठोर श्रम करके अपने ओर मोड़योग्य साधन बाण करना दे। रवान्तदारी और इमानदारी ही तरा गवम बड़ा गुण है। पशुओं या राक्षसों की तरह धिमी न कुछ धीन बना अपवचा बड़ा सेवा सेवा पम नहीं है।

समुज्य का धारिए कि बर रेश की ही न बन । पर भी

क्या साहस कि जरा सकट या विरोध की हवा का झोंका आए, और दीपक की तरह बुझ गए ? फिर अन्धकार-ही-अन्धकार ! प्रकाश का कहीं चिन्ह तक भी नहीं । मनुष्य को तो प्रज्वलित दहकता अगारा होना चाहिए, जो तूफानी हवाओं के थपेड़ों से भी बुझे नहीं, प्रत्युत और अधिक घघक उठे, महानल का विराट् रूप प्राप्त कर सके ।

✽

✽

✽

ऊँचे उड़ो

अपने अन्दर अनन्त ज्ञान, अनन्त चैतन्य तथा अनन्त शक्ति का अनुभव करो । तुम भोग विलास के कोड़े बन कर रेंगने के लिए नहीं हो । तुम गरुड़ हो, अनन्त शक्तिशाली गरुड़ ! तुम उड़ो, अपने अनन्त गुणों की अनन्त ऊँचाई तक उड़ते चले जाओ ।

✽

✽

✽

द्विभुजः परमेश्वरः

मानव ! तेरा ईश्वर न पत्थर में है, न लकड़ी में है, न आग में है, न पानी में है, न आकाश में है और न मिट्टी की मूर्त में है । वह तो तेरे अन्दर है, तेरी नस-नस में है । अपना ईश्वर तू

ओ मानव !

अपने-आप हो तो है ! तरे से अलग दूसरा ईश्वर कोन दे ? कोइ नहीं ! हुम्मे कुछ शास्त्रकारों ने ' त्रिमूर्ति परमेश्वर " कहा है । हाँ सम्म्यक् ! वो दास वाला ईश्वर ! रेल, तेरा इश्वरत्व कहीं तेरी गत्रियों से मिट्टी में न मिल जाय !

● ● ●

उपसृत रहा

अरे ! दरम में कुछ बल देना नहीं ! बल है तो बड़बान्त की तरह समुद्र की अपार बलराशि में रह कर भी बसतवे रहो, बुझो नहीं । बह भी क्या बपात्र कि गर्म दूध की तरह बसत पड़ और बल के कुछ छींटों से ठंडे होकर बैठ गए !

● ● ●

ओ मानव !

ओ मानव ! तू हम दुमिया के बीछे क्यों बागल दे ? क्यों बल्ल दे ? वहीं रहने के लिए तू बाग हो-आर क्यों न मिया और दे हो क्या ? हम चण-भंगुर जीवन न जान देना मर और देगे मरना ! देना राग और देना हृय !

किस ओर देखना है ?

यदि तुम अपने मन के कोष में दोषों को जमा करना चाहते हो, तो अपने गुणों की ओर देखो, और यदि गुणों को जमा करना चाहते हो, तो अपने दोषों की ओर देखो ! विचार लो, तुम्हें क्या पसन्द है ?

*

*

*

अतिथिदेवो भव

ओ मानव ! जब कोई जरूरतमन्द तेरे द्वार-पर आए, तो हृदय से उसका स्वागत कर । भारतीय संस्कृति अतिथि को अतिथि नहीं, भगवान् मानती है । अतिथि की सेवा ईश्वर-भाव से करो, इसी में जीवन की सफलता है ।

*

*

*

तृष्णा

ओ मानव ! तेरे मन का गह्वा क्या कभी भर सकता है ? ससार में परिग्रह की सीमा है, धन, सम्पत्ति एवं सुखोपभोगों के साधन गिने हुए हैं । और तेरे मन की तृष्णा ? अरे, असीम है असीम ! क्या असीम को ससीम से भरा

दे कमो ? क्या मिट्टी का दल्ला चाकरा के बहर को घर सरता
दे ? क्या पपकड़ा भाग में ई घन बाजने स बह पुम्ह मछली दे ?
नहीं कभी नहीं तीन काज से भी नहीं । तुम्हे अपने मन के परे को
छाटा बनाना चाहिए । तुम्हे अपनी चाबरपछ्ठाओं का रोत्र
संग्रहित करना चाहिए । मन की मूय संमह स नहीं मिट सकती ।
बह छे मिटेगो स्त्रोत्र के द्वारा स्वाग के द्वारा । भाग ५ पुम्हान
के लिए पानी चाहिए ई घन नहीं ।

सन्त

सन्त

सच्चा सन्त नख से लेकर शिख तक शीतल रहता है। उसके मन के कण-कण में अहिंसा, दया और करुणा की सुगन्ध महकती रहती है। उसकी ज्ञान-चेतना प्रातः काल मोकर, अँगड़ाई लेकर, तन कर खड़े हुए मनुष्य के समान सदा जागृत रहती है।

#

#

#

सच्चे साधु

सच्चा साधु कष्ट देने वाले को भी द
अपने काटने वाले कु
मार्ग पर चलने वा
व्यवहार करते हैं।
समझते हैं। इसके

जान पर कोई भी मनुष्य उन्हें कष्ट नहीं देना चाहता; क्योंकि वह जानता है कि बीम में तो रहें ही शीत में भी तल्लीन क्यों ही जायें।

त घन्याः

स्वाय की अपेक्षा तथा अपिह मूल्यवान् है। घन्य हैं वे महामुखा जो तथा क विष स्वार्थ का वितरण करते हैं या कर सकते हैं।

